

الأخضر

للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله

العربية وأصول الإعلام

مفاهيم وتطبيقات

للكاتب / حسن علي محمد
مدرس الزراعة والتلفزيون - جامعة المنيا

رئيس التحرير

د. علي أحمد الخطيب

هدية شعبان ١٤١٨ هـ

الأخضر

الدكتور محمد عبد الله

العربية وأصول الإعلام
مفاهيم ونظريات

للدكتور / حسن علي محمد
مدرس الإذاعة والتلفزيون - جامعة المنيا

رئيس التحرير

د. علي أحمد الخطيب

هدية شعبان ١٤١٨ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

إن نظريات الإعلام - كعلم إعلامي مستقل - تُكوّن علما حديث النشأة عربيا وغربيا ، لعل هذا العلم لم يحظ بتراكم معرفي ، كالذي حظيت به العلوم الإنسانية الأخرى مثل التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع وغير ذلك ...

ويمكن القول : إن نظريات الإعلام في بداياتها قد ظهرت على أكتاف علماء غير متخصصين في الإعلام سواء على المستوى العربي أو على المستوى الغربي ، وإنما كان الإعلام يقع في دائرة التماس مع اهتماماتهم الأخرى فكان لكل فرع من فروع المعرفة أبطاله الذين التقت بمجوتهم في النهاية مع علم الاتصال ، الذي تمثل نظرياته القاعدة الرئيسية فيه .

وفي هذا المجال رأينا اهتمامات « كلود شانون » وزميله « ويفر » بالاتصال مركزة على دراسة التطورات الفنية في هندسة الاتصال والمستحدثات في مجال دوائر التلفزيون والآلات الحاسبة والتليفون ، ولم يكن اهتمامهما نابعا من تخصص إعلامي بقدر ما كان نابعا من اهتمام

رياضى مهنى لاشتغالهما فى شركة بل (Bell) للتليفونات ويلحق بهما العلماء الذين ساهمت أبحاثهم فى تطوير نظريات الاتصال بالجمهير ، واعتبرت أعمالهم مساهمة فعالة فى بناء الأسس الحديثة لنظريات الإعلام برغم أن كثيرا منهم نظر إلى الإعلام بمنظار تخصصه الدقيق الذى لم يكن تخصصا فى الإعلام .

وعلى هذا المنوال رأينا اهتمامات الجاحظ بعلم البيان وعلوم البلاغة ؛ لم يكن موجهاً مباشرة إلى الإعلام بقدر ما كان موجهاً إلى دراسة فن البيان وعلوم البلاغة ، وإنما كان الاهتمام فى أصله نابعاً من دراسات قرآنية تهدف إلى فهم مقاصد القرآن الكريم ، ونفس الشيء كان لعبد القاهر الجرجاني والرماني وغيرهم ، حتى إن ابن خلدون قد فطن إلى هذا وأثبتته فى مقدمته قائلا :

« إن علم البيان (١) علم حادث فى الملة ودراسة لا عهد للعرب بها فى جاهليتهم ولا فى العصر الإسلامى ، وإنما البيان كان من العلوم التى تولى غراسها المسلمون فى سبيل فهم كتابهم والذب عن قرآنهم » (١) .

مما سبق نرى أن الباحثين الذين تصدوا (للاتصال) كظاهرة اجتماعية أو لغوية أو إنسانية ، انطلقوا فى دراساتهم من قلب تخصصاتهم

(*) هو ما يناظر علم الإعلام الآن .

(١) عبدالرحمن بن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٤٥ .

وبالقدر الذى يخدم اهتماماتهم ويحقق أهداف دراساتهم ، ولا زال هذا الاتجاه سائدا حتى الآن .

● فالمعلم اهتم فى دراسته للإعلام بكيفية تحويل الراديو والتلفزيون إلى أدوات تعليمية ومعينات ووسائل إيضاح .

● والسياسى اهتم بدور الصحافة أو الراديو أو التلفزيون وتأثير ذلك فى الناخبين ، وتعديل اتجاهات الناس وميولهم .

● وعالم النفس يحاول فهم ما يحدثه الراديو من تأثيرات فى القيم والاتجاهات والمعلومات وما يترتب على هذا كله من مشكلات الصحة النفسية للمشاهدين من الأطفال أو الكبار على حد سواء .

ونفس الشيء بالنسبة لعالم الاجتماع الذى وجه اهتمامه فى دراسات الإعلام إلى ظواهر جنوح الأطفال أو الشباب الناتج عن تأثيرات وسائل الإعلام .

ثم

بمجرد انتهاء البحث كان المتخصصون يعودون إلى مجالات عملهم الأصلية لمواصلة بحوثهم دون أن يحاولوا تفسير مضامين اكتشافهم لتفسير سلوك وسائل الإعلام .

ولعل هذا ما جعل الدكتورة « جيهان رشتى » ترى أن تعدد العلوم التى اشتبكت مع الاتصال ، وتعدد الهيئات والتخصصات أدى إلى زيادة صعوبة التنسيق بين أهداف تلك الأبحاث للوصول إلى نظرية موحدة فى الإعلام كما يحدث فى بعض العلوم الأخرى^(١) .

وبعكس ما نرى فى المكتبة الأجنبية من تراكم معرفى معقول فى بحوث نظريات الاتصال نواجه بندرة فى المكتبة العربية تتناول نظريات الإعلام من منظور عربى إسلامى ، كما نلاحظ أن الدراسات العربية القليلة فى معظمها لم تتجه نحو بناء (نظرية للاتصال) أو نظريات تلائم الواقع العربى ، لأن معظم الباحثين العرب أنفقوا جهودا كثيرة فى « البحوث الأمبريقية » أى البحوث التى تعنى بالاستفتاءات لقياس القراءة أو المشاهدة أو الاستماع دون أن يسهم ذلك فى بناء نظرية علمية .

والسؤال الذى يطرح نفسه :

متى نصبح شركاء فى مسيرة المعرفة الإنسانية فى مجال نظريات الإعلام ؟ .

صحيح لم يعرف القدماء المسلمون الإعلام بنفس المسمى الذى نعرفه اليوم لكنهم أبدعوا دراسات ثمينة تحت مسمى البلاغة أو البيان أو فنون القول وحين نفتش فى معانى هذه المصطلحات سوف نجد أنها قريبة جدا من مفاهيم الاتصال ..

(٢) د . جيهان رشتى ، الأسس العلمية لنظريات الإعلام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٣ ، ص ٣٣ .

فكم يا ترى من أساتذة الإعلام خصّ - من نفسه - وقتنا
للاقتراب من كتابات الملاحظ أو ابن وهب ، أو حتى في كتابات
المحدثين مثل : أمين الخولى ، أو عباس العقاد ، أو الرافعى ، أو بنت
الشاطىء .

إننا مقصرون - بحماس - في التهل من منابع التراث بنفس الحماس
الذى نستورد به نظريات الغرب .

من هنا كان الاهتمام بهذه الدراسة التى تحاول أن تقارن بين نتائج
المبحوث الأجنبية التى قدمت نماذج أو نظريات فى الإعلام ، ونتائج
دراسات بيانية وبلاغية يمكن أن تصنع نموذجاً عربياً أو نظرية عربية فى
الاتصال بالناس .

نقطة أخرى جديرة بالاهتمام ترتكز عليها هذه الدراسة وهى وضع
فصل حاسم بين مفهومى « النظرية والنموذج » لأنهما متداخلان فى
بحوث ودراسات إعلامية كثيرة ، فهناك من يرى « النموذج والنظرية »
بمعنى واحد ، وهناك من يرى النموذج مرحلة قبل النظرية وهناك من
يرفض (النمذجة) باعتبارها قوالب جامدة لا تصلح لوصف عملية
متغيرة باستمرار مثل الاتصال .

وقد استخدمنا فى هذه الدراسة **منهج المسح** كمنهج رئيسى يعتمد
على جمع البيانات المتاحة حول نماذج ونظريات الإعلام العربية وغربية كما
اعتمدنا على منهج فرعى (**المنهج المقارن**) ليساعدنا فى عقد
المقارنات بين نظريات الغرب ونظريات العرب . ثم حاولنا أن ننشئ

من صحة الفرض الرئيسى القائل بأن تراثنا العربى يحتوى على نماذج ونظريات فى فن القول أو فن الاتصال بالناس مماثلة أو مقارنة للنظريات الأجنبية . ونظريات الإعلام الأجنبية ، كما رجعنا إلى المصادر الأصلية للعلماء العرب الذى بثوا نظرياتهم فى ثنايا مؤلفاتهم وكان على رأس العلماء العرب : الجاحظ الذى وضع نظريته فى فن القول والاتصال بالناس فى كتابيه : « الحيوان ، البيان والتبيين » .

وفى مسيرة بحثنا وقفنا على شبه نظرية كاملة فى فن القول للإمام عبد القاهر الجرجاني ، أسماها علماء البلاغة بنظرية النظم والتي أودعها كتابه « دلائل الإعجاز » كذلك وجدنا علما ثالثا له رؤية إعلامية مقارنة لرؤية الجاحظ إنه العالم « ابن وهب » الذى أودع نظريته كتابه المعروف : « البرهان فى وجوه البيان » .

لقد أدهشنى أن أفكارا كثيرة ردها (شانون) و (برلو) و (لاسويل) وهى بنفس معناها قد توصل إليها الجاحظ وابن وهب والجرجاني ولم أجد اختلافا سوى فى المصطلح وذلك للفارق الزمنى بين هؤلاء وهؤلاء^(**) .

وعلى أية حال .. نحن فى هذه الدراسة لا نحاول الإدعاء بأن نظريات الإعلام الأجنبية منقولة عن روادنا الأوائل من علماء المسلمين

(**) ليس هذا فقط ، فإننا إذا تجاوزنا جانب الإعلام ، وجدنا نظرية الارتباط الشرطى فى التعليم صاحبها الجاحظ نفسه ، فهو الذى أذاع التجربة مستخدما فيها الكلب .. وإذا بها تداع على الناس دون إشارة إلى صاحبها الأصل .

ولا نحاول أن ندعى على مفكرينا المسلمين بأنهم قد أحاطوا بكل شيء
فنلوى. عنق (النص) الذى خلفوه لإثبات ما ليس حقاً لهم فى فن
الاتصال . وحسبنا أن نقدم ما تحت أيدينا لينال كل ذى حق حقه .
جهدى فى هذه الدراسة هو محاولة ضبط المصطلحات والفصل
الحاسم بين المفاهيم ، واستقراء تراثنا الإسلامى بعين دارس الإعلام ،
وربط هذا التراث بأحدث النظريات الموجودة الآن ..
ولست أدعى فى هذه الدراسة أننى قد وفيتها حقها أو أنها الحق الذى
لا مزية فيه ، إنما هى جهد المقل يعثره الخطأ والنسيان .

حسن على محمد

(جمادى الآخرة ١٤١٨ هـ — أكتوبر ١٩٩٧ م)

تمهيد هابتنا الى فكر تنظيري إعلامي جديد

نعيش اليوم عصر السماء المفتوحة والإعلام الفوري .. ، إعلام يطلق وابلا من الصور والرموز والأحداث ، التي تستولى على انتباهنا ، وبالتالي نحن نحتاج إلى مراجعات لما كتب في نظرية الاتصال من نماذج وبحوث ودراسات .. تضع في اعتبارها التطور التكنولوجي والانفجار « المعلوماتي » ... ، ثم تستند في هذا إلى قاعدة من تراثنا وفكرنا ... ولا ننهر بما جاء به الغرب .

لقد درس طالب الإعلام في سنواته الأولى أن انتقال أية بيانات يتطلب :

- ١ - مصدر : مرسل .
- ٢ - وسائل : لنقل الرسالة .
- ٣ - جهة مستقبلية : المتلقى .
- ٤ - الرسالة نفسها : المضمون .

إن الوسائل الإعلامية الجماهيرية ، اتسعت وتعددت وأصبح الفضاء كله مزدحما بملايين الرسائل الإعلامية ، مما وسع من فرص الانتقاء والاختيار أمام المستمع والمشاهد ، وبالتالي فإن المتلقى من أربعين سنة - حين بنى « شانون » أو غيره نماذجهم - لم يعد هو نفس المتلقى اليوم .

فالمصري الذى كان يشاهد قناتين للتلفزيون ليس هو نفهيه الذى يشاهد أكثر من عشر قنوات مصرية ومئات القنوات الفضائية الدولية ... فضلا عن اختلاف مرجعية وثقافة ولغة وفكر المصرى عن الأمريكى أو الإنجليزى الذى أجرى « شانون » أو غيره دراساته عليهم ، وما يقال عن المصرى يقال عن غيره ، وبفضل أجهزة « الكمبيوتر » الآن أصبح من الممكن بناء نماذج تعتمد على عدد من المتغيرات أكبر مما يستطيع الذكاء الآدمى - وحده - معالجتها . وهو ما لم يكن ميسورا لدى الْمُتَظَرِّين قبل نصف قرن .

وإذا كان العالم الإسلامى يشهد يقظة واعية ، فى مواجهة تيارات التعريب ... ، فما أحرانا أن نسهم ولو بفكرة فى الجانب الإعلامى ... ونقدم لبنة فى صرح الإعلام الإسلامى .. وذلك ما نحاول أن نفعله (....) .

(*** سبق أن قدمت مجلة الأزهر للكاتب ورئيس التحرير معا عدة بحوث فى النصف الأخير من الثمانينات فى إرساء نظريات فى الإعلام الإسلامى .

الفصل الأول

مفاهيم ومصطلحات

وكلمة (اتصال) استخدمت في مضامين مختلفة حتى تعددت دلالاتها ، فإذا كان المفهوم التقليدي للاتصال هو : نقل الأفكار والمعلومات من فرد إلى آخر ؛ فإنها تعنى كذلك نقل السلع والبضائع من مكان إلى آخر ، كما استخدم المهندسون كلمة (اتصال) للإشارة إلى التليفون والتلغراف والراديو ، واستخدمها الأطباء في حديثهم عن الأمراض المعدية^(١) .. وهكذا .

مفاهيم الاتصال :

يعرف (ولبور شرام) الاتصال بقوله : ان كلمة اتصال (Communication) مشتقة من الأصل اللاتيني (Communis) ومعناه : العام أو الشائع أو المؤلف .

وفي معجم اللغات : كلمة (Communication) ، وتعنى الاتصال والمخاطبة والإبلاغ ونقل المعلومات ، وهى من الفعل أوصل أى أبلغ^(٢) .

(١) جيبان رشتي ، الأسس العلمية لنظريات الإعلام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٣ م ، ص ٥٩ ، ص ٦٢ .

(٢) جروان السباق ، معجم اللغات الوسيط ، طبعة أولى بيروت ، ١٩٨٤ م ، ص ١٢٣٩ .

فإذا ما عدنا إلى الأصول اللغوية العربية للكلمة من واقع معاجنها العربية نجد أن الكلمة من الفعل (وصل) ، (يصل) وقد زيد الفعل بالألف وتاء الافتعال فأصبح فعلاً حماسياً (اتصل) وعلى هذا ، فـ(الاتصال) مصدر «اتصل» يدل على علاقة تفاعلية بين طرفين .
وفي المصباح المنير : وصلت إليه (أصل) وصولاً ، و(وصل) الخير بلغ ، وصلت المرأة شعرها و(استوصلت) .. سألت أن يفعل بها ذلك ، (وصلتُ) الشيء بغيره ، وصلا (فاتصل) به^(٣) .

والاتصال - اصطلاحاً - لدى علماء الإعلام يعنى : نقل المعلومات والآراء والاتجاهات من مُصدّرٍ إلى مُتلَقٍ من أجل هدف مايراد تحقيقه .

والاتصال هو : النشاط الذى يستهدف الذبوع والانتشار لفكرة أو موضوع أو منشأة أو قضية عن طريق انتقال المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الاتجاهات من شخص أو جماعة إلى أشخاص أو جماعات باستخدام رموز ذات معنى موحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى كل من الطرفين^(٤) .

والاتصال الإنسانى فى أبسط تعريف له يعنى : نقل المعلومات والأفكار والاتجاهات من شخص لآخر.. مرسل يرسل رسالة خلال

(٣) المصباح المنير مادة ، وصل .

(٤) سمير محمد حسين ، الإعلام والاتصال بالجمهور والرأى العام ، القاهرة ، عالم الكتب ١٩٨٤م ، ص ٢١ .

وسيلة إلى جمهوره بقصد التأثير فيه^(٥) .

ويرى صمويل بيكر : أن الاتصال أكثر تعقيداً من مجرد النموذج التقليدي للمرسل والرسالة والوسيلة والمتلقي ؛ حيث يرى أن المستقبل يميل إلى إكمال الفجوات الناقصة - في الرسائل الاتصالية - بالمعلومات^(٦) .

ويرى زيدان عبدالباق : أن الاتصال من العمليات الاجتماعية ذات الأهمية القصوى في المجتمع ، على اعتبار أن دوام استمرار تقدم المجتمع يعتمد بالدرجة الأولى على الاتصال الإيجابي الجيد^(٧) . وهو يرى أن الاتصال عملية ليست جامدة ، وإنما تتميز بما تتميز به العمليات الاجتماعية من ديناميكية حركية تجعل من المستحيل تجسيدها أو حتى تحديدها في ألفاظ .

وإذا كان زيدان عبدالباق يرى أن الاتصال عملية اجتماعية فإن «دى فلور» (Defleur) وروكييتش (Rokeach) يريان الاتصال كعملية دلالية لاعتاده على الرموز ، وأنه عملية عصبية حيوية يتم فيها

(5) Warrenk, et al, Lntroduction to Mass Communication . N.Y.

Harper & Rae publishers, 8gh edition, 1985.p.17.

(6) Bealer, Samuel. L. Discoxering mass communication, Illinois.

Glenview ; Scott forsnan and Company , 1983,pp.5.10.

(٧) زيدان عبدالباق ، وسائل وأساليب الاتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية والإدارية والإعلامية القاهرة : النهضة المصرية ، ١٩٧٩ م ، ط ٢ ، ص ٤٤

تسجيل معاني الرموز في ذاكرة الأفراد ، وأنه عملية نفسية حيث يتم اكتساب معاني الرموز من خلال التعليم وأنه : عملية ثقافية ، على اعتبار ان اللغة المستخدمة في الاتصال عبارة عن مجموعة من الأعراف الثقافية المتفق عليها^(٨) .

ومما سبق نلمس شبه إجماع على :

- أن الاتصال عملية (Process) ولا يتحقق مفهوم العملية بدون تفاعل .

- أن الاتصال شيء متغير حتى أثناء دراسته فهو في حركة دائبة ، ومن هنا صعوبة التنظير وصعوبة التطبيقات .

- أن الإطار الاجتماعي للاتصال يعتبر ركناً أساسياً من أركان عملية التفاعل وأن الإطار السياسي يشكل النظام الاتصالي للوسائل الإعلامية.

مفهوم فلسفة الاتصال :

نقصد بهذا الإصلاح محاولة التعمق في جوهر الاتصال وتحليله وفهم أبعاده ، مع النظر بروية إلى المشكلة الإعلامية بحيث يمكن لنا تحديد طبيعتها ، ومحاولة تفسيرها ، والوصول إلى العلاقات المسببة لها أو المؤدية إلى حلول شافية لها^(٩) .

(٨) حمدي حسن ، مقدمة في دراسة وسائل وأساليب الاتصال ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٨٧م ص ٨٢ . ص ٨٣

(٩) نفس المصدر السابق ص ٢٠٧

إن أية مؤسسة إعلامية تحتاج إلى إطار تنظيمي كمؤسسة مجتمعية
وكمؤسسة إعلامية فإذا قامت بدون فلسفة واضحة فإنها تقع فريسة
للاجتهادات الذاتية وتناقض المواقف من القضايا العامة والقومية .
إذن فلسفة الإعلام - من وجهة نظرنا - هي بحث العلاقة الجدلية
بين أسس الإعلام كعلم ، وبين تطبيقاته في الواقع الاجتماعي ، بكل
عناصر هذا الواقع ومكوناته وحركاته .

مفهوم سياسات الاتصال Communication Policy :

سياسات الاتصال عبارة عن اختيارات صانع القرار في مجال
الإعلام والتي على ضوئها يتم وضع الخطط الإعلامية ، وفي نفس الوقت
تعتبر سياسات الإعلام جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط الإعلامي
القومي .

وقد جرى العرف في لغة الإعلام على استخدام تعبير «سياسات»
للدلالة على الاختيارات أو الأسس التي على أساسها يتم الاختيار^(١٠) .
كذلك فإن الهدف الأساسي لسياسات الإعلام هو ربط النشاط
الإعلامي بالأهداف القومية للمجتمع ، ذلك لأن الإعلام ليس قطاعاً
مستقلاً عن بقية قطاعات الدولة ، ولا يعمل في فراغ ، بل هو قطاع
يعمل في قلب المجتمع ويخاطب جماهيره ، ولهذا فإن سياسات الإعلام

(١٠) ليلي عبدالحيد ، السياسات الاتصالية والإعلامية وأثرهما في الثقافة والتربية ، مجلة عالم
الفكر ، مجلد ٢٣ ، العددان الأول والثاني ، ١٩٩٤م ص ٥٥ .

اليوم لا بد أن تسير جنباً إلى جنب مع سياسات التعليم والتربية والثقافة ؛ بل يجب أن تتفاعل مع هذه السياسات تفاعلاً كاملاً .

وختلاصة القول : إن مفهوم سياسات الاتصال (Communication Policies) مجموعة المبادئ والقواعد والأسس والتوجيهات والأساليب التي توضع لتوجيه نظام الاتصال وعمليات التنظيم والإدارة والرقابة والتقييم المرتبطة بهذا النظام^(١١) .

وعادة ما تكون سياسات الاتصال بعيدة المدى وتتناول الأمور الأساسية ، وهي تنبع من «الأيدولوجية» السياسية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .

ولكل بلد سياساته الاتصالية التي قد تكون كاملة وغير مترابطة في بعض الدول ، أو قد تكون واضحة في التشريعات والمواثيق في بعض الدول الأخرى .

والسياسات الاتصالية لا يمكن أن تستورد أو تنقل كنموذج عالمي يمكن تطبيقه بل ينبغي أن تنبع من واقع كل بلد .

مفهوم نظم الاتصال :

على الرغم من مرور عقدين من الزمان على استخدام مصطلح (نظام إعلامي) فإنه يصعب القول بأن هناك اتفاقاً بين الباحثين على مفهوم موحد لكلمة (نظام إعلامي) .

(١١) نفس المصدر ، ص ٥٦

ومرد ذلك إلى هذا الخلط أو عدم الفصل بين مفهومي : نظام إعلامي ، ونظرية إعلامية ، ولعل ذلك قد جاء نتيجة تقارب ظهور المصطلحين^(١٢) .

ودراسة نظم الاتصال تعنى بتحديد كيفية تأثير نظام معين على الأسلوب أو الطريقة التي يتم استخدام وسائل الإعلام لها طبقاً لهذه الطريقة ، ثم كيفية تأثير ذلك الاستخدام على الوسائل والمجتمع .

مفهوم الاعلام :

° في المصباح المنير^(١٣) يقال : (علمته) . «علمت» به ، وأعلمته الخبر ، وأعلمته به ، وتجد في (علن) الأمر (علونا) من باب قعد أى ظهر وانتشر فهو «عالن» و«علن» و«علن» .
وهكذا نلاحظ أن المادة الأخيرة تفيد الذبوع الذي قد لا يفيد بعض مفردات الكلمة الأولى .
° في المحيط^(١٤) : أعلن ، الأمر ، أظهره وفي لسان العرب^(١٥) : أعلن الشيء «علونا» إذ شاع . والإعلان في الأصل إظهار الشيء وفي حديث الهجرة : «لا تستعلن به ولستنا بمقرين له» .

(١٢) فاروق أبوزيد ، انهار النظام الإعلامي الدولي ، بدون ناشر ، ١٩٩١م ، ص ١٤٨ - ١٥٠ .

(١٣) المصباح المنير ، مادتا : (علم ، علن) .

(١٤) القاموس المحيط ، مادة علن .

(١٥) لسان العرب ، نفس المادة .

ويقول الراغب الأصفهاني - في المفردات^(١٦) : «الإعلام (بالميم) اختص بما كان بإخبار سريع و «التعليم» اختص بما يكون بتكرير وتكثير وفيه - أيضاً - (علن) : العلانية ضد السر . وأكثر ما يقال ذلك في المعاني دون الأعيان .

و«الإعلام - اصطلاحاً لدى الإعلاميين - هو - تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعد على تكوين رأي مصيب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات^(١٧) .

والدكتور إبراهيم إمام في هذا التعريف يرى : أن الإعلام يعني «الإخبار» بقصد تكوين «رأي» وليس مجرد الإخبار السريع كما يذهب إلى ذلك الراغب الأصفهاني وبطرس البستاني .

ونحن نميل إلى التعريف اللغوي لابن منظور الذي يرى أن الإعلام : يعني «الإظهار» وليس مجرد عملية إخبارية ، وإنما هو عملية اتصالية لكل أنشطة المجتمع وللحياة اليومية وتبادل المعرفة بين الناس . فالإعلام هو تزويد الناس بالمعلومات الصحيحة والحقائق والأخبار الصادقة بقصد معاونتهم على تكوين الرأي السليم إزاء مشكلة

(١٦) الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن مادة علم .

(١٧) إبراهيم إمام «الإعلام والاتصال بالجمهور» القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٧٨م ص ١١

من المشاكل أو قضية من القضايا . أى أن الإعلام يقوم على مخاطبة العقل لا الغريزة والعاطفة .

دور الإعلام هو : نقل صورة الشيء لا إنشاء هذه الصورة ، وبالتالي فالإعلام لا يرسم سياسة الدولة بل هو معبر عنها فقط .

الدعوة :

الدعوة لغويًا : تعنى النداء والطلب للاجتماع على شيء أو الاشتراك فى شيء وفى لسان العرب : (الدعوة) المرة الواحدة من الدعاء ، و«الداعية» الذى يدعو إلى دين أو فكرة من قول الله - تعالى : ﴿....وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب : ٤٦] .

ومنه قوله تعالى : ﴿يَقُومُوا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ [الأحقاف : ٣١] .

والدعوة الإسلامية عند د . عمارة أستاذ الدعوة بالأزهر -

مصطلح يقصد به : بيان الحق وإبلاغه بهدف اشتراك الناس فى خير الإسلام وهده ، وقد يراد به الإسلام نفسه^(١٨) فدعوة الإسلام ، أو الدعوة إلى الله ، وهى دعوة الحق كما قال - تعالى :

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ [الرعد : ١٤]

فالدعوة منهج يقوم على بيان الحق والخير ، والهدى وكشف وسائل الباطل وأساليبه بكل الطرق والوسائل والمناهج التى يجمعها قوله - تعالى :

(١٨) عمارة نجيب . فقه الدعوة والإعلام . دار الفاروق . طبعة أولى ، ١٩٨٣ ص ١٧

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُم مَّا يَنْتَظِرُونَ﴾ [النحل: ١٢٥] .
مفهوم الإعلام الإسلامى :

الإعلام الإسلامى هو تزويد الناس بأكبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة والآراء الواضحة ، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ، وبشتى الأساليب المتفقة مع آداب الإسلام على أن تبين الحق للناس وتزينه^(١٩) .

ويهتم الإعلام الإسلامى بالأخبار بشرط الواقعية والصدق فيها ، ثم الفائدة العائدة على الناس من وراء نشر هذه الأخبار^(٢٠) .

ويمكن تعريفه بأنه : الإخبار بالحقائق الصادقة والمعلومات الصحيحة التى تخدم أهداف المجتمع الإسلامى فى إطار المبدأ الإسلامى «الخلال بين الحرام وبين» على أن يكون ذا اتجاهين من الحاكم إلى المحكوم ومن المحكوم إلى حاكمه مراعىاً فى ذلك صدق النصيحة ومصلحة الأمة .

(١٩) محمد ناجى مسلم . الوظيفة الإعلانية للمسجد «رسالة ماجستير غير منشورة» المعهد العالى للدعوة الإسلامية . جامعة الإمام محمد بن سعود . ١٩٨٠ .

(٢٠) د . عمارة نجيب . المدخل لدراسة الإعلام الإسلامى ، القاهرة ، مطبعة الفاروق ، ١٩٨٢

الفصل الثاني

الاتصال بين النماذج والنظريات

- أولاً : مفهوم النظرية^(١) :

. إن كلمة (Theory) في الإنجليزية معناها : الجانب النظري من علم أو فن^(٢) ، ويرادف كلمة نسق أو نظام التي يقابلها كلمة (System) ، والنسق - إذا أردناه في الكلام - فهو في اللغة العربية : مجاء من الكلام على نظام واحد^(٣) ، والتنسيق : هو التنظيم أو الترتيب .

والنظرية في دائرة المعارف البريطانية : خطة ذات مراحل مرتبة ذهنياً، تشمل مجموعة من النظم والعمليات والافتراضات والاقتراحات التي تنسب في إحداث نتيجة قائمة على الاستدلال الذهني المنطقي^(٤) .

وهي ترتيب منطقي منهجي للحقائق طبقاً لطبيعة العلاقة بين هذه الحقائق وبين فروض مسبقة وهي تفسير لصحة بعض الفروض التي

كان الأجدر بمفهومى «النموذج» و«النظرية» أن يدخلوا ضمن تعريفات الفصل الأول الخاص بالمفاهيم ، ولكن أوردناهما هنا إيثارة لبسط القول فيهما .

(١) منير البليكي ، قاموس المورد ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٩٤م ، ص ٩٦٣

(٢) المصباح المنير ، مادة نسق ، وكذا مختار الصحاح ولسان العرب .

(٣) Encyclopedia Britannica The University Of Chicago 15th edition 1983 PP. 941-

لا ترقى إلى مستوى القانون^(٤) .

ثانياً : مفهوم نظريات الاتصال :

كما هو الحال في مفهوم (الاتصال) الذى تطور عبر مراحل زمنية بفضل جهود الباحثين في شتى المجالات ، كذلك اصطلاح (نظرية الاتصال) فمئذ أن نشر «كلود شانون» نموذج الرياضيات سنة ١٩٤٨م تلاه أكثر من (١٥) خمسة عشر نموذجاً لعناصر الاتصال تحاول أن ترسخ مفهوماً أو مفاهيم جديدة للاتصال البشرى . ولقد وجدنا في أوائل الخمسينيات تعريف (نظرية الاتصال) تعريفاً ضيقاً انصب على نواحي الاهتمامات الفنية الدقيقة في نظرية المعلومات ! وعلى المستوى العربى أنفق الباحثون وقتاً كبيراً في «البحوث الأمبريقية» وعمل الاستفتاءات لقياس القراءة أو الاستماع أو المشاهدة ، ولازالوا ينفقون الكثير من الوقت في هذا الشأن دون أن يتصدى بعضهم (للتنظير) .

حتى ما كتب بالعربية عن (نظريات الاتصال) نجد أن معظمها يستخدم مصطلح (نظرية الاتصال) لتشير إلى مجالات البحث التى تهتم بعلوم أخرى لها طبيعة سلوكية مرتبطة بالاتصال البشرى . ولكنها تجعل النظرية والنموذج بمعنى واحد .

(٤) أمين محمد النبوى عبور ، النظريات الوضعية لعلوم الاتصال الجماهيرى والمجتمع الإسلامى المعاصر جامعة الرقازيق ، (ذكرناه غير منشورة) ، ١٩٩٦ ص ٢

وبصفة عامة يمكن القول :

إن النظرية في الاتصال الجماهيري ليست إلا محاولات من الباحثين لتجسيد ما يرونه مهما في عمليات الاتصال .

كما يمكن القول إن نظريات الاتصال تنسم بسمتين :

الأولى : الاعتقاد على عمليات تصورية ربما تنحاز لقضية ما أو فكر معين ، وهي غالباً ماتلقى الضوء على مجال أو مجالات معينة من تلك الظاهرة على حساب باقى المجالات الأخرى .

ولهذا فإن نظريات الاتصال الجماهيري تنسم بعدم كفايتها للوصول إلى الحقيقة الكاملة بعكس نظريات العلوم الطبيعية .

الثاني : أنه لا توجد ظاهرة تمت دراستها أو وضع نموذج لها بصورة كاملة وإنما هي تركز على جزئيات كنهاذج (شرام أو شانون) وغيرهما وبصفة عامة فإن نظريات الإعلام تهدف إلى وضع معايير وقيم للسلوك الاتصالي الإنساني ومن أهم وظائف نظريات الاتصال⁽⁵⁾ :

١ - تنظيم المعرفة ووضعها في نسق يقربها من الفهم .

٢ - تسليط الضوء على بعض الظواهر الغامضة أو الجديدة بما يضيف معارف جديدة لسلوك الاتصال .

⁽⁵⁾Werner J. Severin and James W. Tanlard, JR.. Communication Theories : Origins. Methods. Uses, N.Y.. Communication Arts Books 1984.p.230

- ٣ - الوصول إلى بعض المبادئ العامة التي قد تحكم السلوك الإنساني وتفيد في ممارسة العمل الإعلامي .
- ٤ - التنبؤ بما سيحدث من قبل الجمهور .
- ٥ - تحقيق الاتصال الفكري بين الباحثين في الاتصال الجماهيري .

مفهوم النموذج

كلمة نموذج (Model) في معناها العام تطلق على أى تشخيص أو وصف أو استدلال رمزى للأشياء بحيث تكوّن في عقولنا نماذج للأشياء كالقطار والطائرة وغيرهما...، وهو مانسميه «بالصور الذهنية» .

فالنماذج تمثل محصلة للخبرات التي نمر بها ، وقد نأخذ هذه النماذج من الرسوم والكتابات والأفعال والحكايات والتصورات سواء أكانت أسطورية أم واقعية .

أى أن النموذج هو تلك الرؤية التي تسبق النظرية وتمهد لها في حالة نجاحه واستمراره .

وظائف النموذج:

يقودنا الحديث عن وظائف النماذج إلى تساؤل تطرحه د . جيهان رشتى في هذا الشأن بقولها : ما المزايا التي تعود علينا من تحويل العمليات النفسية أو العلاقات الاجتماعية إلى نماذج رياضية؟ أو إحصائية؟ أو نماذج ملموسة محسوسة؟ يجيب عن تساؤلها (دينيس

- مأكويل) ، (سيفين وندال) بتحديد أربعة أهداف تلى أربعة وظائف
نماذج الاتصال على النحو التالى^(٦) :
- ١ - تنظيم المعلومات للمعاونة على فهم الأحداث .
 - ٢ - تشجيع القيام بأبحاث .
 - ٣ - السيطرة على الظواهر والتحكم فيها .
 - ٤ - مساعدتنا على التنبؤ .

أنواع نماذج الاتصال

فى أدبيات بحوث الاتصال الخاصة بنظريات الإعلام يمكن التمييز بين عدد من النماذج الأساسية وكل نموذج منها يختلف عن الآخر فى طريقة معالجة عملية الاتصال . فهناك من يصنفها تحت نوعين فقط وفقاً للشكل :

٥. النماذج البنائية : Structural Models

وهى النماذج التى تظهر الخصائص الأساسية للحدث أو الشئ أى المكونات وعدد وحجم وترتيب الأجزاء المتصلة بالنظام أو الظاهرة التى تصنفها .

٥. النماذج الوظيفية: Functional Models

تقدم صورة طبق الأصل للأسلوب الذى يعمل بمقتضاه النظام وهى نماذج تشرح طبيعة القوى المؤثرة على الظاهرة والنظام^(٧)

6) Denis Mcquail and Seven Windahl Op.cit P.2

7) Idid;p3

وهناك تقسيم نماذج الاتصال وفقاً لمستويات الاتصال :

١ - نماذج الاتصال الذاتي .

٢ - نماذج الاتصال بين فردين .

٣ - نماذج الاتصال الجمعي .

٤ - نماذج الاتصال العام .

٦ - نماذج الاتصال الجماهيري^(٨)

وهناك تقسيم ثالث وفقاً لطريقة العرض :

١ - نماذج لفظية : أى سلسلة من الكلمات تشرح عناصر الاتصال والعوامل المؤثرة فيها .

٢ - نماذج لفظية مصورة أو رمزية : وهى امتداد للنماذج اللفظية للاتصال تحاول شرح عملية الاتصال برسوم مصورة .

العلاقة بين النموذج والنظرية :

لا تأتى النظرية من فراغ بل يتطلب الوصول إليها المرور بنماذج متعددة ومتكاملة ومتحدة فى الهدف ، وبعد النموذج خطوة لبناء النظرية . فالنموذج نظرية لم تكتمل بعد والعلاقة بينهما هى علاقة الجزء بالكل .

(٨) جيهان رشتى ، مصدر سابق ، ص ٨٢ ، ٨٣ .

الفصل الثالث

الإسهامات العربية في نظريات الاتصال

تمهيد :

سؤالنا المباشر هو :

هل حقا يمكن أن نعثر على نظرية أو نظريات عربية في تراثنا الفكري؟؟ ولماذا لم تظهر كتابات عربية تنير الطريق أمام علماء الاتصال وأساتذة الإعلام في العالم العربي؟ والإجابة .

ثمة مؤلفات عربية وعقول عربية رصدت تلك العلاقة بين الاتصال والإقناع وبين الكلمة والدلالة غير أنه لم تكن قد ظهرت بعد في عصرهم تلك المخترعات الحديثة كآلات الطباعة وأجهزة «الترانزستور» وأقمار البث الفضائي.. إلخ . فمثلا . هذا ابن جني يرى أن اللغة وسيلة للتعاون والترابط بين أفراد المجتمع فيقول :

«إننا نتيقن أن كثيراً من الناس يتكلمون في موضوعات ليس يعينهم منها نقل أفكارهم إلى غيرهم وإنما يكون القصد من حديثهم التسلية أو النظر في أمور تخصهم في إدارة شئونهم»

فالواضح هنا أن ابن جني لم يقصر الاتصال على الإخبار أو نقل المعلومات، بل جعله للتسلية والترفيه كما تشير الأبحاث الإعلامية الحديثة

ويجعله للتنمية (في إدارة شئونهم)» (١) وتعريف ابن جنى هذا يناسب وظيفة اللغة في المجتمع ويتفق مع وظائف الإعلام في المجتمع . ويرى الجرجاني أن اللغة أصوات ، يُعبر بها كل قوم عن أغراضهم (٢) والغريب أن مفهوم الجرجاني للغة هو مفهوم (شانون) حيث يرى أن اللغة (رموز صوتية) هي نسق من الإشارات متفق عليها بين المرسل والمتلقى .

أما الجاحظ فقد أسهم بمؤلفاته في ظهور لغة إعلامية فريدة في عصره ، في الوقت الذي كان فيه غيره من العلماء يميلون للتعقيد اللفظي والوحشي من الكلام ، والجاحظ كان يقصد للمعاني مباشرة بلغة سهلة ويمقت (المتشدين) على حد تعبيره . فمثلا في (البيان والتبيين) يقول :

«فإذا أراد صاحب الكلام صلاح شأن العامة ومصالح الخاصة حُتَّ إليه المعاني وسلسل له نظام اللفظ وأغنى المستمع من كد الكلف، وأراح القارئ من علاج التفهم» (٣) .

إن اللغة العربية — بطبيعتها — لغة ذات دلالة دقيقة ... لغة ترمى إلى (التمذجة) على حد قول العقاد فهي لغة تميل إلى التبسيط من خلال منهج

(١) ابن جنى، الخصائص، ط ٩، القاهرة، دار الهلال، ١٣٣٩هـ، ص ٢١ .

(٢) إبراهيم أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، دار المعارف، ص ١٠٤ .

(٣) الجاحظ، البيان والتبيين، ج ٣ ص ٢٠ .

يعطى الألفاظ المعاني الجديدة .. (٤) .

فمثلا :

من الألفاظ القديمة :

السهل من السهولة ، والسماء من السمو ، والقلب من التقلب ،
والأنس من الإنسان ، والعقل هو الربط والارتفاع في الشرف ، وقد
لاحظ العقاد هذه المعاني ودلالاتها في كتابه (اللغة الشاعرة)

فيقول : المنزل حيث ينزل الإنسان والبيت حيث يبيت .
ونعتقد أن نظرة العقاد لهذه اللغة الشاعرة هي نظرة إعلامية ترتبط
بالإفهام والإقناع ، لأن كل كلمة في لغة الإعلام لابد أن يكون لها دلالة ،
ويعضى العقاد في تحليله الإعلامي لهذه اللغة العربية الشاعرة فيقول :
(وأحسب أن لغة نفهمها قد اشتملت على وسائل التمييز بين الأوقات كما
اشتملت عليها اللغة العربية .

فكل لحظة من لحظات الليل والنهار لها شأنها في حياة سكان البادية
ولهذا رأينا ألفاظا مثل : البكرة — الضحى — الغدو — الظهيرة —
القائلة — العصر — الأصيل — الغروب — العشاء — الهزيع الأول —
الهزيع الأوسط — الموهن — السحر — الفجر الشروق (٥) .

مثل هذا الإحساس بالزمن لانجده في أية لغة من اللغات وهو قمة
الدقة الإعلامية التي تصف كل حال من الزمان بوصفه الدقيق .

(٤) العقاد، اللغة الشاعرة، دار الهلال، ص ٦١ .

(٥) نفس المصدر السابق، ص ٧٢ — ٧٣ .

ويرى العقاد أن اللغة العربية لها خصائصها الإعلامية التي تغطي الحقائق والأحداث بأقصى ما يمكن من الدقة والسرعة واليسر والظروف^(٦).

ويرى العقاد أن دقة التعبير دقة في الإدراك والتفكير، وهي أيضا من خصائص الإعلامى الناجح .

وتلعب اللغة دورا رئيسيا في عملية الإدراك التي تمثل مفتاح الاتصال الذاقى، فاللغة تملئ علينا الطريقة التي نرى بها العالم، وللعالم الشهير عبدالقاهر الجرجاني عبارة شهيرة، تجدر الإشارة إليها في هذا المقام حيث تقول : «إن الكلمات التي هي أصوات تجرى من الأذن مجرى الألوان من البصر»^(٧)، ولابن وهب إسهام وفير في هذا الشأن لم يلتفت إليه بعض أساتذة الإعلام — يقول في كتابه «البرهان في وجوه البيان» : «بيان الأشياء بذواتها وإما لم تُبين بلغاتها، فالأشياء تبين للناظر المتوسم، والعاقل المتبين بذواتها وبمعجيب تركيب الله فيها وآثار صنعته في ظاهرها»^(٨) . ، كمال قال تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ أى المتفكرين الذاكرين .

(٦) العقاد أشات مجتمعات، الهلال، ص ٦٢ .

(٧) Ernest G. Bormann, Communication Theory, Holt, Rinehart and Wenson, N.Y. 1995, P. 89 .

(٨) جيهان رضى، مصدر سابق، ص ١٤٢ — ص ١٥٣ .

ويقول ابن وهب : «إن هذه الأشياء إنما تعبر لمن اعتبر بها وتبين لمن طلب البيان منها»^(٩) .

إن هذا الكلام نقلًا بقوله باركر **Barker** ، ووايزمان **Wiseman** في نموذجهما الذى يتحدثان فيه عن تأثير الكائن الحى بالمنتهات الداخلية والخارجية في الاتصال الذاتى ولسوف نجد عند المقارنة بينهما تطابقا عجيبا مع اختلاف في الألفاظ وليس في دلالة الألفاظ !

من هذا نعلم أن الكلمات بما تحملها من دلالات ومعان يدركها الفرد بسمعه كما يدرك دلالة الألوان بعينه، ومعنى هذا أن بناء لغة الفرد يحدد الطريقة التى سوف يدرك بها الواقع من حوله .

غير أنه ينبغي الحذر من القول بأن اللغة تحمل دلالات تعبر عن الواقع أو توازى هذا الواقع، لأننا في حياتنا اليومية قد لانستخدم اللغة بشكل علمى، وموطن الخطر هو أن اللغة قد لاتعبر تعبيراً دقيقاً عن الواقع^(٩) (١٠)

Newcomb, M., Theodor, The Acquaintance Process, Copyright, 1961, P.68.

(*) اللغة من حيث مفرداتها كقيلة بالتعبير عن الواقع وتصويره بدقة لكن المتحدث بها هل لديه المفردات الذى يستطيع به أن يصور الواقع كما هو ، هذه هى المشكلة - وليست اللغة . (مجلة الأزهر) ..

(١٠) محمد العوينى، نماذج ونظريات الإعلام الدولى، مصدر سابق، ص ١١ .

ولهذا كثيرا ما يحدث في حياتنا اليومية مشكلات سوء فهم بين الرفقاء أو الزملاء أو الأصدقاء سببها أن القدرة على التعبير لدى طرف من الأطراف لم تكن جيدة يترتب عليها إدراك قوله على غير ما يريد الطرف الآخر، فتتشبخت اختلافات^(١١).

ولهذا اجتهد أهل صناعة اللغة العربية في اختيار الألفاظ لأهميتها في الإدراك فمثلا يرى ابن الأثير في كتاب «المثل السائر» أن ثمة علاقة بين صوت الكلمات ودلالاتها، وأن الصوت يجعلك تستمتع بسماع الكلمة، ويضفي عليها معان طيبة، أو يجعلك تنفر من سماعها . فيقول :

«ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل ويميل إليه ويكره صوت الغراب وينفر منه؟»^(١٢).

والألفاظ على هذا المجرى ، فلفظ (المزنة) حسنة يستلذها السمع، بينما لفظ (البعاق) يكرهها السمع وهي نادرة الاستخدام مع أن لفظ (مزنة) و(بعاق) من أسماء المطر، وقس عليه لفظ (السيف) ولفظ (الحنشليل) ولفظ (الأسد) ولفظ (الفدوكس). بهذا نعلم أن الكلمة إن أحسن اختيارها تبعث في خيال السامع صورة المعنى محسوسا مجسما

(١١) جامعة الملك سعود، الاتصال والسلوك الإنساني، مصدر سابق، ص ٨٨، ٨٧.

(١٢) جبران رشتي، مصدر سابق، ص ١٢٧ .

دون حاجة إلى الرجوع للمعاجم، ولقد امتازت العربية على غيرها من اللغات بأن التعبير فيها يوصف بآثلاف الجرس، ويسر اللفظ، وصفاء الرونق، وخفة الأداء، كما امتازت بوفرة كلماتها في المعنى الواحد بفروق دقيقة في الدلالة (١٣) فمثلا حين يرى الإنسان شيئا بمجامع عينيه نقول : «رمقة وإذا كان النظر من جهة الأذن، قيل : «لحظة» ، وإذا كان النظر بسرعة، قيل : «لحظة» وإذا كان النظر بعداوة، قيل : نظر إليه شذرا. وهكذا .

بين البلاغة والإعلام

صلة وثيقة يلحظها الباحث بين علوم البلاغة وعلوم الاتصال بدءا بالمفاهيم وانتهاء بالنظريات ...، فالبلاغة مصطلح أطلقه البلاغيون على مباحث بلاغية تتصل بالكلام أى (المضمون) والتكلم أى (المرسل) والمستمع أى (المتلقى) والحال أى بيئة الاتصال أو الإطار الدلالي كما يقول (شرام..).

في لسان العرب : بلغ الشيء... يبلغ بلوغا... وبلاغاً، أى وصل وانتهى، والبلاغ : ما يتبلغ به ويتوصل به إلى المطلوب، والبلاغ : ما بلغك، والإبلاغ : الإيصال، وبلغت المكان بلوغاً أى وصلت إليه^(١)

(١٣) نفس المصدر السابق، ص ١٣٥ .

Danis McQuail, Op. Cit. P.13, 14, ١٤٤

وفي مختار الصحاح، (بلغ) المكان وصل إليه، وكذا إذا شارب عليه
ومنه قوله تعالى : ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ﴾ أى قاربته ..، والإبلاغ
والتبليغ : الإيصال، والبلاغة الفصاحة ..^(١٥)

إن مادة البيان في أصل استعمالها تدل على الانكشاف والوضوح
سواء في مختار الصحاح أو في لسان العرب .. أو غيرهما من المعاجم .
ويقول الزمخشري في أساس البلاغة : (رجل بين : فصيح ذو
بيان) .

ومن المفهوم اللغوي لكلمة بلاغة نجد أنها — بالنسبة للإعلام —
مرادفة : للتوصيل أو الوصول أو الإيصال أو الاتصال...، والمعروف
أن المصطلح الأكثر تعبيرا في الدراسات الإعلامية الآن هو (الاتصال)
وليس (الإعلام) وإذا كان المدلول اللغوي لكلمة بلاغة يرادف في
الإعلام الاتصال كما سبق ، فإن اللغة العربية أدق تعبيرا من المفهوم
الأجنبي للإعلام Information الذى استبدل بعد ذلك بالمفهوم
(Communication أى الاتصال بعد ذلك .

(١٥) أبو النجار محمد العمري، الاتصال في الخدمة الاجتماعية، مصدر سابق،
ص ٩٧، ٩٦ . وراجع أيضا، جيهان رشتى، مصدر سابق، ص ١٢٣ — ١٣٠،
وكذلك جامعة الملك سعود، الاتصال الإنساني، مصدر سابق، ص ٦٩ .

مدخل اصطلاحى :

إن علماء البلاغة وأهل الاختصاص فيها قد عتوا فى الكتابة والتأليف بالمباحث البلاغية التى ترادف فنون الاتصال اليوم... ولكن بمصطلحات تختلف عن مصطلحاتنا المستوردة... المترجمة عن الغرب، فإذا اقترنا من هذه المصطلحات التى استخدمها الأقدمون فى علم البلاغة وجدناها أكثر دقة من المصطلحات الأجنبية .

صحيح كانت عناية أهل البلاغة موجهة إلى فهم القرآن الكريم أكثر من عنايتهم بفن الاتصال بالناس ولكنهم لم يهملوا هذا الجانب، بل ركزوا عليه تركيزاً شديداً حين رأوا منازل المخاطب، فهو تارة خالى الذهن وأخرى متردد، وثالثة. شاك، ورابعة : منكر ، وجعلوا لكل منهم منزلة محدودة من القول، هم فى محاولاتهم فهم القرآن الكريم من هذا المنظور وضعوا لبنات مهمة فى صرح نظرية عربية لفن الاتصال بالناس... جديرة بالاهتمام والبحث .

واليك مفهوم البلاغة عند القدماء :

يرى ابن المقفع أن البلاغة اسم لمعان تجرى فى وجوه كثيرة :

فمنها ما يكون فى الاستماع.

ومنها ما يكون فى السكوت،

ومنها ما يكون فى الصوت،

ومنها ما يكون فى الإشارة.

ومنها ما يكون فى الاحتجاج... إلخ .

ثم يقول، وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك ، ولاحير في كلام لا يدل على معنك ولا يشير إلى مفراك... (١٦)

وهذه رؤية بديعة لمفهوم البلاغة، فلم يقصرها ابن المقفع على الكلام.. كما يتبادر إلى الأذهان دائما مع كلمة (بلاغة).. ولكن ابن المقفع يجعلها أشمل ... حين جعل البلاغة في الصمت... والإرشاد والاستماع والأصوات... والكلام... إلخ . وهل الإعلام سوى هذا؟؟

ويرى الجاحظ أن :

«البيان اسم لكل شيء كشف لك عن قناع المعنى ، وهتك لك الحجب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محموله، كأننا ما كان ذلك البيان .. لأن مدار الأمر والكفاية التي نحن إليها يجرى القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام فبأى شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان» (١٧) .

ونلاحظ هنا أن الجاحظ قد اقترب كثيرا من مفهوم الاتصال الجماهيري في تعريفه للبيان ... ونوضح في هذا الشأن أن البلاغة والبيان عند الجاحظ بمعنى واحد ... والجاحظ يرى أن المهم في العملية الإبداعية التي تخاطب من خلالها الناس إنما في الإفهام وهو (هدف القائل) أو (المصدر) بلغتنا الحديثه، و(الفهم) حيث يريد السامع أو المتلقى بلغة الإعلام الآن...!!

(١٦) ابن خلدون، المقدمة، ص ٤٥ .

(١٧) لسان العرب مادة : بلغ .

ويجمل الجاحظ كل الوسائل الإتصالية في عبارة رشيقة في قوله (بأى
شئ بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان) .
إن هذا القول يمتد الآن إلى كل القوالب والأشكال الفنية المستخدمة
إذاعيا وتليفزيونيا في مخاطبة الجماهير شاملة : الخبر والتعليق والحديث
والأغنية والتمثيلية والفيلم ... إلخ .
ويقول (الروماني) البلاغة هي : (إيصال المعنى) إلى القلب في
أحسن صورة (١٨) .

ويرى أبوهلال العسكري أن الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى
معنى واحد لأن كل واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار
له (١٩) ويوافقه الإمام عبد القاهر الجرجاني في نفس الاتجاه حيث
يرى : أن الفصاحة والبلاغة والبيان كلها على معنى واحد (٢٠) .
ولقد تطابقت وجهات نظر الجاحظ وأبي هلال العسكري حول
مصطلح البلاغة حين يرى أبوهلال أن البلاغة «هي كل ما تبلغ به
قلب السامع فتتمكن في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة
ومعرض حسن» (٢١) .

بهذا يمكن القول : إن الأقدمين قد عرفوا البلاغة على أنها القاعدة أو
الأساس لنجاح أى قائم بالاتصال ، وأنهم لم يختلفوا حول فهم دلالات

(١٨) مختار الصحاح، مادة بلغ طبعة المينة ١٩٨٧، ص ٦٣، ٦٤ .

(١٩) الحصري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، بتعليق د. زكي مبارك،
تروت، ص ١٤٥، ١٤٦ .

(٢٠) الجاحظ، البيان والتبيين، بتعليق عبدالسلام هارون، ص ٧١ .

وانظر كذلك زهر الآداب، مرجع سابق، ص ١٤٩ .

(٢١) الروماني، الخطابي، وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،
سلسلة ذخائر العرب (٦١)، القاهرة، دار المعارف ١٩٩١م، ص ٧٦، ٧٥ .

ألفاظ البلاغة أو البيان أو الفصاحة، فالفصاحة — لغويا هي البيان كما في لسان العرب، وكما يراها الجاحظ وتلاميذه .
كذلك ندرك أن فهم القدماء للبلاغة وأركانها شبيه بفهمنا للإعلام وأركانه للمتكلم والمستمع ومادة الكلام .. إلخ .
ولقد تأثر علماء البلاغة... المعاصرون بالمفاهيم القديمة ذات الدلالة على فن الاتصال بالجمهور ولم يخرجوا عنها ...

يرى الدكتور عبدالفتاح لاشين (أن الأديب إذا أراد أن يخاطب أقواما لابد أن يصوغ كلامه في صورة خاصة تلائم حالتهم النفسية، وأن يكون على علم تام بمدى استعدادهم لتلقي مفاهيم أخباره بالقبول أو الرفض)^(٢٢) .

كما يرى الدكتور عبدالقادر حسين (أن البلاغة هي فن القول... هي التأثير في فؤاد السامع، أو القارئ وإثارة إحساسه بالمتعة..)^(٢٣)

ونلاحظ هنا مدى تركيز عبدالقادر حسين على (التأثير) في الناس، ونحن نرى أن التأثير نتيجة للاتصال (أو البلاغة) وليس هو البلاغة، وأن البلاغة لاتقف عند الإحساس بالمتعة كما يرى، بل قد يكون القائل أو الكاتب بليغا، ولايثير فيك سوى الغيظ أو القلق... إلخ .

(٢٢) أبو هلال العسكري، الصناعة، ص ٨ - ١٢ .

(٢٣) عبدالفتاح لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٧م، ص ٤٢ .

ويقترّب من المفهوم الإعلامى للبلاغة - أيضا - على الجارم، ومصطفى أمين فى كتابهما «البلاغة الواضحة».. حيث البلاغة عندهما تعنى الظهور والبيان وعناصرها.. لفظ ومعنى، وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثير حسنا ومراعاة لحال السامعين والنزعة النفسية التى تملكهم وتسيطر عليهم»^(٢٤).

ونرى أن على الجارم وزميله قد اقتربا من نماذج الإتصال الحديثة فى الإشارة إلى مراعاة حال السامعين والنزعة النفسية لهم .. كما رأينا فى دراسات شرام وباركر وغيرهما ..

ويرى د. هاشم محمد هاشم - فى كتابه «البيان القرآنى عند الجاحظ» أن البلاغة - فى اللغة - «هى الوصول إلى الشئ والإنتهاء إليه من قولهم بلغت الغاية، إذا انتهت إليها»^(٢٥).

ويؤكد الدكتور عبدالبصير عبدالله حسين^(٢٦) أن البلاغة هى مراعاة الكلام لمقتضى الحال وهو ما يعادل فى لغة الإعلام المنطق الإعلامى الخاص والمنطق العام وهو ما تصنفه دراسات العلاقات العامة تحت مسمى (تكنيكات الاتصال) مثل (تكنيك التوقيت) أو مفترق الطرق وهى كلها مراعاة لمقتضى الحال .

(٢٤) أبوهلال العسكري، الصناعين، مرجع سابق، ص ٨.

(٢٥) عبدالفتاح لاشين، مصدر سابق، ص ٩٧.

(٢٦) عبدالقادر حسين، فن البلاغة، مؤسسة الرسالة، بدون تاريخ، ص ٣٤.

بعد هذه السباحة في المفاهيم.. هل نحتاج إلى دليل لنقول : إن البلاغة بعلمومها ... هي جزء من علوم الاتصال... أو هي الأساس الحقيقي للاتصال، ولو كانت الوسائل قد تطورت أيام البلغاء العرب وأصبحت جماهيرية... لقدموا لنا ماهو أكثر . ولو أننا استوعبنا ماكتبوا لوقفنا — فعلا — على ماهو أكثر .

مفهوم الجاحظ في فن القول :

وهو مؤسس علم البلاغة العربية، وهو : «أول أديب عربى توسع في دراسة (علم البيان) وأعطاه الكثير من نشاطه الأدبى والفكرى»^(٢٧) . ويمكن القول إن الجاحظ أول إعلامى... له أسلوبه المتميز كتب في كل شئ تقريباً... وحسبك تلك الموسوعة الممتازة «الحيوان» وما ضمنه من حقائق عن الحيوانات لا تتوفر إلا لباحث مجرب، فهو يراقب سلوك الحيوان، ويكتب عن طباعه وعيوبه ومزاياه وتوالده وتكاثره... إلخ .

وحين نقرأ للجاحظ كتابه «البيخلاء...» أو «المحاسن والأضداد» أو رسائل الجاحظ أو «البيان والتبيين»، فأنت أمام كاتب مقال من الدرجة الأولى، يمكن أن يقنعك في براعة عجيبة بالشئ ونقيضه... ولعله قد استفاد من المنطق اليونانى بما جعله أحد أئمة المتكلمين ..

(٢٧) عل الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، القاهرة، دار المعارف، ١٩٩٣م، ص ٩.

ويقول أحمد أمين « كتب الجاحظ في كل موضوع تقريباً... من المعلمين إلى بني هاشم...، ومن اللصوص إلى الذئاب، ومن الإمامة إلى الخول والعور والعرجان...» (٢٨) .

ويرى أحمد أمين أن كتب الجاحظ ومؤلفاته (دائرة معارف) غير مرتبة على أحرف الهجاء» وقد تأثر به كثير من الأدباء في عصره وبعد عصره فجاءت مؤلفاتهم على النحو الذي نحاه في التأليف ..

الاتصال اللغوى عند الجاحظ :

علم الإعلام اللغوى، يعد أحد الفروع التطبيقية لعلم اللغويات الحديث من جهة ، ولعلم الإعلام ونظرياته من جهة أخرى، وهو علم لازال في طور التكوين، واللغة في أى مجتمع عبارة عن نظام عام يشترك الأفراد في اتباعه ويتخذونه أساساً للتعبير عما يجول بخاطرهم، أو في تفاهمهم سواء بين الأفراد أو الجماعات أو بين الأفراد والجماهير.. ويجب أن نتفق من البداية على أن اللغة ظاهرة اجتماعية، نشأت مع الإنسان ، وكما يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ البقرة - ٣١ ، واللغة عند الجاحظ وعاء للفكر، ويتفق العقاد مع الجاحظ في أن ركافة اللغة ركافة في الفكر، ونحن نرى أن الوسيلة الوحيدة الفعالة في (الاتصال الجماهيري) التي تتمكن بها من إدراك معنى الحياة... هي اللغة (٢٩) .

(٢٨) هاشم محمد هاشم، البيان القرآني عند الجاحظ، القاهرة، ١٩٩٣م، ص .

(٢٩) من حوار في منزله في ٨/٦/١٩٩٧م .

والجاحظ قدم رؤيته بالطبع قبل الأساتذة المعاصرين فهو الذى يقول : على قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل . يكون إظهار المعنى...»^(٣٠) .

البيان ونظرية الاتصال عند الجاحظ :

مفهوم الجاحظ للبيان يتساوى مع مفهوم الدراسات الإعلامية الحديثة للإعلام فالبيان — عند الجاحظ : يعنى الإيضاح^(٣١) ويعنى (الفهم والإفهام) كما أورد فى كتابه [البيان والتبيين] حيث يقول «.. فبأى حديث بلغت الإفهام وأوضحت المعنى فذلك هو البيان»^(٣٢) . ونلاحظ أن الجاحظ لم يضع حدا فاصلا بين البلاغة، والفصاحة أو بين البلاغة والبيان، فقد أجرى هذه المصطلحات فى مؤلفاته بمعنى واحد وبخاصة فى الفصل الذى خصصه للبيان من كتابه [البيان والتبيين] .

ويرى الجاحظ أن المعانى والأفكار لاقيمة لها إلا بإعلانها من خلال الاتصال بالناس ، ولاقيمة لفكر حبيس فى صدر صاحبه ما لم يواجه به الجمهور ... يقول الجاحظ «المعانى القائمة فى صدور الناس، المتصورة فى أذهانهم، والمتخلجة فى نفوسهم، والمتصلة بخواطهم، والحادثة فى

(٣٠) عبدالعزيز عتيق، تاريخ البلاغة العربية، بيروت، دار النهضة العربية، ص ١٩٩ .

(٣١) أحمد أمين، ضحى الإسلام، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٧، ص ٤٠٩ .

(٣٢) عبدالعزيز شرف، اللغة الإعلامية، القاهرة، الناشر الثقافى الجامعى، ص ٢٣ .

فكرهم، مستورة خفية، وبعيدة وحشية، موجودة في معنى معدومة، لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه وخليطه، ولا معنى شريكه المعاون له على أموره... ثم يقول : وإنما يحى تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها...»^(٣٣) .

إن الجاحظ هنا يرى أن التعبير اللغوي هو المقدم، وإن الاتصال الذاتي لقيمة له في نشر الأفكار والمعاني ما لم يعبر عنه، ويرى أن حياة المعاني في ذكرها والإخبار عنها، وتلك رؤية إعلامية يسبق بها الجاحظ عصره .

وسائل الاتصال عند الجاحظ :

يبني الجاحظ رؤيته لفن الاتصال بالناس على خمسة أنواع للدلالة على المعاني ، يمثل كل نوع منها وسيلة من وسائل الاتصال، ثم (ينظر) الجاحظ عمل كل وسيلة وكيفية الاتصال الفعال من خلالها...

يقول الجاحظ :

«وجميع أصناف الدلالات على المعاني خمسة أشياء لاتنقص ولا تزيد :

أولها : اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة، والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم تلك الأصناف ولا تنقص عن

(٣٣) الجاحظ، البيان والتبيين، ط ١، ص ٧٥ .

تلك الدلالات، ولكل واحدة من هذه الخمسة صورة بآئة من صورة صاحبها... وهى التى تكشف لك عن أعيان المعانى فى الجملة ثم عن حقائقها فى التفسير^(٣٤)

وكأ ترى فإن الجاحظ يقسم وسائل الأتصال — حسب عصره — إلى هذه الأقسام الخمسة فى الأتصال بالناس..

فالقسم الأول : الدلالة باللفظ : وهذا باب كبير خصص له علم البلاغة كله وأصبح من الضرورى أن يتعلم بالأتصال (أديبا كان أو شاعرا) ماذا يقول؟ وكيف يقول . ومتى يقول . ولمن يقول؟ إلخ هذه التساؤلات سبق بها علماء البيان العرب علماء الغرب...!!

القسم الثانى : الدلالة بالإشارة :

فإذا كان مارشال ماكلوهان يرى أن (المضمون الإعلامى) لا يمكن النظر إليه مستقلا عن (الوسيلة) الإعلامية نفسها، فإن الجاحظ قد قال ذلك حين دمج فى ذكاء نادر بين (اللفظ) = (المضمون) وبين (الإشارة) = (الوسيلة) كما عند ماكلوهان، فماذا قال الجاحظ؟ وماذا قال ماكلوهان؟

يقول الجاحظ : «الإشارة واللفظ شريكان... فأما الإشارة فتكون باليد وبالعين والحاجب، والمنكب، إذا تباعد الشخصان، وبالثوب والسيف، وقد يتهدد برفع السيف والسوط فيكون زاجرا ومانعا

(٣٤) الجاحظ، الحيوان، ج ٤، ص ٣.

رادعا، ويكون وعيدا وتحذيرا»^(٣٥) كذلك يرى الجاحظ، أن الإشارة توضح المعنى للمتلقى، وأن اللفظ — وحده — لا يكون له تأثير كاف في نفس المستمع إلا من خلال وسائل معينة تقوية ليؤثر في المتلقى بشكل كاف، فيقول عن الإشارة : «نعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ماتوب عن اللفظ، وماتغنى عن الخط... ثم يقول : وفي الإشارة بالطرف أو الحجاب وغير ذلك من الجوارح موفق كبير ومعوونة حاضرة، في أمور يسترها بعض الناس...، ولولا الإشارة لم يفهم الناس معنى خاص الخاص^(٣٦) في دلالة الإشارة :

ويرى الجاحظ أن مبلغ الإشارة (تأثيرا ومسافة) أبعد من مبلغ الصوت ويرى الجاحظ أن حسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان مع الذي يكون مع الإشارة من الدل والشكل والتقتل والتشني .. ان الجاحظ يضع الإشارة في مستوى التعبير المنطوق ، ويرى أنها من عناصر نجاح القائم بالاتصال وضمان لوصول المعاني بدون تشويش للقائم بالاتصال، والجديد في نموذج (شانون) أن الإشارات كهربية من خلال تليفون، وأن التشويش الميكانيكي يحول دون وصول المعنى واضحا عند المتلقى، والغريب أن يقال : أن (شانون) أول من أشار إلى (التشويش) في نماذج الاتصال، ولم يشر أحد إلى الجاحظ، فالأول جاء مع ظهور الآلة الحديثة (التليفون) والثاني جاء فكرة أيام الاتصال المواجهي فتحدث عن التشويش الدلالي...

(٣٥) الجاحظ، البيان والتبيين، ج ١، ص ٧٥ .

(٣٦) نفس المصدر السابق، ص ٧٥ .

القسم الثالث : الخط :

ويقصد الجاحظ بالخط... الكتابة... القلم... رموز الأبجدية التي
نسطرها في كلمات وجمل تحمل المعاني للآخرين...
فكأن اللفظ عند الجاحظ يعادل الاتصال وجهها لوجه، وكأن
الإشارة تدل على مستوى الاتصال الجمعي .

وكان الخط عند الجاحظ يعادل مستوى الاتصال الجماهيري الآن .
يقول الجاحظ : «فأما الخط فمما ذكر الله — عز وجل — في كتابه من
فضيلة الخط قوله لنبيه — عليه الصلاة والسلام :

﴿ أَقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ﴾ سُورَةُ الْاَلِكْفِ
، وأقسم به في كتابة المنزل حيث قال :
﴿ ت وَالْقَالِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ ﴾ سُورَةُ الْقَلَمِ

ولذلك قالوا : القلم أحد اللسانين، وقالوا : القلم أبقي أثرا (٣٧) .
ولازلنا اليوم نرى الجريدة تبقى وتحفظ لدى الناس، أما الكلام
المداع فإنه يضيع أدراج الرياح بعد إذاعته... حتى بعد اختراع
المسجلات، مما يدل على إدراك الجاحظ لدور (الخط) فإنه جماهيري
يقول : «والكتاب يقرأ بكل مكان (وهنا شيوخ واتساع الوسيلة)
ويدرس في كل زمان، واللسان لا يعدو سامعه» (٣٨) .

(٣٧) نفس المصدر السابق، ص ٧٦ .

(٣٨) نفس المصدر السابق، ص ٧٧ .

إنه يتحدث عن جمهور الوسيلة وسعة انتشارها وطبيعة الوسيلة التي تفرض نفسها على القائم بالاتصال، ولهذا نجد الجاحظ يفصل بين بلاغة الخطاب وبلاغة الكتابة، ويضع مواصفات للخطيب وأخرى للمؤلف الكاتب ... فاختلاف وسيلة الاتصال يجعل الرسالة مختلفة والقائم بالاتصال له مؤهلاته المختلفة .

القسم الرابع : (العقد) حيث يرى الجاحظ : أن الاتصال لا يكون بالكلام فقط، وأن المعاني ليست وقفا على الكلمات والحروف، بل إن الأرقام لها دلالات ولها معان ولهذا يجعل الجاحظ (الحساب) أحد وسائل الاتصال أو بلغته من وسائل الإفهام والتفهم، ويستدل الجاحظ بالآيات القرآنية على أهمية الحساب في الاتصال الإنساني فيذكر في أى القرآن قوله تعالى :

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ . الرحمن - ٥
﴿ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾ - ٩٦ - الإنعام
﴿ ... لِنَعْلَمَ أَعَدَّ الَّذِينَ يُنِيبُونَ وَالْحِسَابَ ... ﴾ - يونس - ٥

ويرى الجاحظ (أن الحساب يشتمل على معان كثيرة، ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا من الله - عز وجل - معنى الحساب في الآخرة...) (٣٩) .

القسم الخامس : النصبية : وهي تعادل مانسميه (بيئة الاتصال) أو الحال الذي يتم فيه الاتصال، بمعنى أن الأشياء تنطق بغير لفظ أو تبين بذواتها على حد تعبير ابن وهب، فيقول الجاحظ : (النصبية هي الحال

(٣٩) نفس المصدر، ص ٧٨ .

الناطق بغير اللفظ والمشييرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض، وفي كل صامت وناطق وجامد ونام، ومقيم وظاعن، وزائد وناقص، فاللدالة التي في الموات الجامد كالدلالة في الحيوان الناطق .
فالصامت ناطق من جهة الدلالة... ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتا، وأشار إليه وإن كان ساكنا...»^(٤٠) .

والجاحظ يجعل بيئة الاتصال جزءا من العملية الاتصالية، والمعروف أن للبيئة المحيطة دورا هاما في ثراء المعاني وقوة التأثير .

ويضع الجاحظ (حال المتلقى) في اعتباره عند الاتصال به ثم يخاطب بالوسيلة الملائمة والمضمون الملائم فهناك من تكفيه الإشارة ... ليفهم وتم عملية الاتصال، وهناك من يحتاج إلى توضيح وهناك من يحتاج إلى التطويل والإسهاب أو ما يسميه (شانون) بالحشو في مضمون الرسالة الإعلامية^(٤١) .

ثم يركز الجاحظ بعد ذلك على المضمون بعد إشارته للوسائل المتاحة في عصره، والجاحظ يجعل علم البلاغة كله ركيزة لمضمون فعال مؤثر، ويرشد الكتاب إلى ما نسميه اليوم بالمنطق الإعلامي العام والمنطق الخاص فيقول... (لاتخاطب العامة مخاطبة الملوك والأمراء، ولاتخاطب الأمراء والملوك بمثل مخاطبة السوق...)»^(٤٢) .

إن الجاحظ يدرك سر الصنعة الإعلامية يعرف وسائلها ورسائلها ويعرف جمهوره جيدا من خلال ملاحظاته الدقيقة للناس في جميع

(٤٠) نفس المصدر، ص ٧٩ .

(٤١) نفس المصدر، ص ٨٠ .

(٤٢) نفس المصدر، ص ٨٠ .

أحواهم .. ولهذا تجد الجاحظ قد أرسل نفسه على سجيته، ولهذا قدم لنا أسلوباً أقرب مايكون إلى (الفن الصحفي) منه إلى لغة عصره وهو — في معظم مؤلفاته لا يتقيد بنظام محكم يترسمه في كتاباته، ولا يلتزم نهجاً مستقيماً يحذوه.. إنه رجل يريد توصيل المعنى من أقصر الطرق وبلغة يفهمها العامة قبل الخاصة، وذلك سر انتشار فكر الجاحظ في عصره... وحتى اليوم .

ويجمل الجاحظ عوامل التشويش التي تعوق (عملية الاتصال) فنجدته يقدم جوانب جديدة يقوم عليها الفن الإذاعي في العالم كله يقول الجاحظ :

«وليس — حفظك الله — مضرة سلاطة اللسان عند المنازعة، وسقطات الخطل يوم إطالة الخطبة، بأعظم مما يحدث عن العي من اختلال الحجة، وعن الحصر من فوت الدرك، وليس اللجلاج والتمتاع، والألشغ، والفأفأ، وذو الحبسة والحكلة والرتة، وذو اللفف والعجلة في سبيل الحصر في خطبته، والعي في منازلة خصومه.. ثم أعلم أبقاك الله أن صاحب التشديق والتقصير من الخطباء والبلغاء مع سماحة التكلف وشنعة التزديد لا تحد من وعي من يتكلف الخطابة... ومدار اللائمة ومستقر المذمة حيث رأيت بلاغة يخالطها التكلف) .

إن فنون التحرير الإعلامي الآن ضد التكلف وإستعراض القوة في الكتابة، بل تميل المدارس الإعلامية في التحرير الإعلامي إلى البساطة

والوضوح، ولا زالت معظم دراسات (التحرير الصحفي) و(الكتابة الإذاعية) تركز على هذا الجانب .. وهو أمر سبقنا به الجاحظ منذ قرون وطبقه على نفسه في جميع مؤلفاته .

مفهوم ابن وهب لفن الاتصال :

تمهيد :

إذا كان ماكلون يرى أن (مضمون) الوسيلة الإعلامية لا يمكن النظر إليه مستقلاً عن «تكنولوجيا» الوسيلة نفسها(٤٣) فإن الجاحظ وابن وهب قد نجا إلى هذا ، وبخاصة حين أكد الجاحظ على الإشارة بالرأس واليد والعين وهي كلها وسائل تشترك مع اللفظ في الاتصال بالناس .

والبلاغة العربية منذ نشأتها تعنى بالأسلوب . وهي تفترض أن الإعلام لديه ما يقوله ثم يختص علم البلاغة بطريقة القول أو الكتابة فيضع شروطاً للقيام بالاتصال — كما قدم الجاحظ — وشروطاً لجودة الرسالة — كما سنرى عند ابن وهب — وشروطاً لبيئة الاتصال — كما قدم الجاحظ ولهذا يمكن القول : أن ابن وهب والجاحظ يشتركان معاً

(٤٣) نفس المصدر، ص ٩٠ .

في نظريتهما الإعلامية (البلاغية) التي لا تختلف كثيرا عن نظريات الإعلام الحديثة .

ويرى ابن وهب أن (حد البلاغة عندنا أنها القول المحيط بالمعنى المقصود، مع اختيار الكلام وحسن النظام وفصاحة اللسان...) كما يقول د. عبدالعزيز شرف «فن تطبيق الكلام المناسب للموضوع وللحالة وللوسيلة الإعلامية على حاجة القارئ أو السامع»^(٤٤) .

مستويات الاتصال عند ابن وهب :

يقسم ابن وهب «البيان» إلى أربعة وجوه : أو (كما نقول اليوم مستويات اتصالية) على النحو التالي :-

- ١ — بيان الأشياء بذواتها وإن لم تبين بلغاتها .
- ٢ — البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر .
- ٣ — البيان باللسان .
- ٤ — البيان بالكتاب .

هذا التقسيم أقرب مايكون إلى التقسيم العلمي للاتصال على النحو الذي يشير إليه د. سمير حسين، ود. جيهان رشتي — أيضا — يشير إليه راستش Ruesch وباتسون Bateson^(٣٤) حيث اتفق الجميع على التقسيم الذي أشرنا إليه من قبل الأول ونذكر به فقط كالتالي :

(٤٤) نفس المصدر، ص ٣٩ .

١ — الاتصال الذاتي Interpersonal : أى الاتصال بين الفرد وذاته ويتمثل في الشعور والوعى والفكر والإدراك والعلميات النفسية الداخلية .

٢ — الاتصال الشخصى Interpersonal : سواء بين فردين أو أكثر وهذا الاتصال قد يعانى من التشويش أو فقد بعض المعلومات .

٣ — الاتصال الجماهيرى Mass Communication : وهو الاتصال من مصدر واحد إلى الملايين .

٤ — الاتصال الثقافى أو الحضارى : حيث تتفاعل البيئات الثقافية والاجتماعية في شكل عمليات اجتماعية معقدة كما يحدث بين الدول وبعضها.. فإذا عدنا إلى تقسيم ابن وهب، وجدنا المستوى الأول يقابل الاتصال بين فردين أو نظامين.. فالأشياء كما يقول : تبين أى تقدم معلومات للناظر والتأمل، وإن كانت لاتعبر بلسانها، حيث يرى ابن وهب أن الأشياء تبين للناظر المتوسم والعامل المتبين، بذواتها ويعجيب تركيب الله فيها آثار صنعته في ظاهرها^(٤٥) .

ثم يقول ابن وهب : فإذا حصل هذا البيان للمتفكر صار علما بما في الأشياء^(٤٦) (أى حدث اتصال فعال ترتب عليه معلومات جديدة من تأمل الفرد للأشياء وخروجه بأفكار ومعلومات نتيجة الإدراك والتأمل) .

(٤٥) على عجوة، الأسس العلمية للعلاقات العامة .

(٤٦) الجاحظ، ص ٨٨ .

ويسمى ابن وهب المستوى الأول : بيان الاعتبار، أما المستوى الثاني للاتصال — وهو مايقابل الاتصال الذائق عندنا في الدراسات الحديثة — فيسميه :بيان الاعتقاد،لأنه يحصل في الفكر والقلب...، لأنه نتيجة حوار مع النفس في داخل الإنسان...، أى أن المرسل والمتلقى هما نفس الشيء فالاتصال الذائق كما ترى د. جيهان رشتى يتضمن الأنماط التي يطورها الفرد في عملية الإدراك، ويقم ويعطى معنى للأفكار والأحداث والتجارب المحيطة به»(٤٧) .

ووفقا لما يقول ابن وهب «إن الأشياء تبين بذواتها لمن تبين، وتعبر معانيها لمن اعتبر» .

وابن وهب يسبق كلا من (باركر) و(وايزمان) في نموذجيهما القائم على أساس أن الإنسان يتأثر بالمنبهات الداخلية المرتبطة بالاعتبارات السيكلوجية والفسولوجية ويتأثر بالمنبهات الخارجية المحيطة بالإنسان . ويعتبر ابن وهب صاحب سبق في الإشارة إلى المنبهات الداخلية والخارجية ودورها في البيان الاتصالي الذائق .

والمستوى الثاني للاتصال عند ابن وهب مايسميه ببيان الإعتقادفيرى أنه على ثلاثة أنواع : حق لاشبهة فيه/ علم مشتبه يحتاج إلى حجة/ ثم باطل لاشك فيه

(٤٧) جيهان رشتى، الأسس العلمية، مصدر سابق، ص ٣٤٦ .

فهل خرج نموذج (باركر) أو (بارنلند) أو غيرهما عن رؤية ابن وهب هذه ثم ينتقل ابن وهب إلى مستوى آخر من مستويات الإتصال، وهو البيان باللسان ثم البيان بالكتاب .

والبيان باللسان هو ما يعادل الإتصال الشخصي، أما البيان بالكتاب فهو يعادل الإتصال الجماهيري والحضاري، ويعتبر ابن وهب أول أديب عربي يعرف مفهوم (الخبر) بشكل يقارب جدا المفاهيم الحديثة لفن الخبر في الإعلام ...

يقول ابن وهب :

«الخبر : هو كل قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عنده» أى شيئاً لم يكن عنده^(٤٨)، وهو نفس المعنى الذى قصده، د. إبراهيم إمام، عند تعريفه للخبر، حيث يقول : «هو كل جديد يهم أكبر عدد من الناس»^(٤٩) . وابن وهب دقيق في موضوع الخبر، ويرى أن من الأخبار (أخباراً) تقع بها الفائدة ولا يحصل منها قياس يوجب حكماً، ومن ذلك الخبر المنفى فإنه يفيدنا في انتفاء الشيء ولا يحصل في نفوسنا منه حكم، ويقول ابن وهب : الكذب إثبات شيء لشيء لا يستحقه، أو نفى شيء عن شيء يستحقه، والصدق الإخبارى ضد ذلك هو إثبات شيء لشيء يستحقه أو نفى شيء عن شيء لا يستحقه .

(٤٨) د. إبراهيم إمام، الإعلام والإتصال بالجماهير، مرجع سابق .

(٤٩) ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، ص ٦٢ .

ويرى ابن وهب أن النسخ (التعطيل) لا يكون في الخبر، لأن الخبر إذا تبدل بطل .

إننا أمام إعلامى كبير يحتاج إلى قراءة متأنية وجهد كبير لنصل من خلال استيعابه إلى نظرية في فن القول .

مفهوم عبد القاهر الجرجاني لفن القول :

يقدم الجرجاني مفهوما لفن القول يقترب به من مفهوم الإعلام الحديث فيقول : «إنما وضع (الكلام) لإفادة المعاني، والبلاغة فيه : أن تبلغ ماتريد من نفس (المخاطب) من (إقناع وترغيب وترهيب وتشويق)» (٥٠) .

ويرى عبد القاهر الجرجاني أن اللفظ بدون المعنى لا قيمة له، وأن اللفظ والمعنى كالجسد والروح لا غنى لأحدهما عن الآخر، ويرى أن اللغة بنت المجتمع، وأنها نظام اجتماعي يتعارف عليه الناس، ويقول عبد القاهر الجرجاني : إن الكلمة المفردة لا تؤثر، فإذا وضعت في نظام كان لها مفعول السحر في نفوس الناس .

هذا يعنى أساس (نظرية النظم) عند الجرجاني، وقد كانت رؤية الجرجاني للبلاغة متقدمة حين جعل البلاغة هي : الوصول إلى المستمع

(٥٠) نفس المصدر السابق .

أو القارئ والتأثير فيه، وبالتالي لو نظرنا إلى أركان عملية التوصيل عندعن الجرجاني نجدها تساوى عملية الاتصال الحديثة .
فعنده : الكلام (الرسالة) . وضع لإفادة المعاني، والبلاغة فيه أن تبلغ ما تريد من نفس المخاطب (المتلقى) . من ترغيب وترهيب (التأثير) .

يرى الجرجاني أن الإعلام المؤثر (الكلام البليغ) ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك.. أى يجتهد المتكلم (القائم بالاتصال) في ترتيب اللفظ وتهذيبه وصيانتها (لضمان الوضوح وعدم التشويش) من كل ما أحلّ بالدلالة وعاق دون الإبانة .
ويشترك (الجرجاني وشانون) في أهمية أن تدل العلامات أو الإشارات على المعاني المقصودة فيقول الجرجاني :

«اللغة تجرى مجرى العلامات ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلا عليه^(٥١)» .

ويرى الجرجاني أنه كلما قل التشويش وزادت مهارات القائم بالاتصال زاد الوضوح وقوى أثر الاتصال ، فيقول :
«كل أن عرف أوضاع لغة من اللغات، وعرف المغزى من كل لفظة ثم ساعده اللسان على النطق بها وعلى تأدية أجراسها وحروفها فهو بين في تلك اللغة...» .

(٥١) جيهان رشتي، مصدر سابق، ص ٨٢ .

ويرى أن من شروط القائم بالاتصال الناجح «أن يكون جهر الصوت [الوضوح] جارى اللسان لاتعترضه لُكنةٌ ولاتقف به حبسه»^(٥٢) [انعدام التشويش] .

ويكمل مفهوم المخرجانى : الأمير أبو عبد الله بن سنان الخفاجى الذى يرى كمال صناعة الكلام [فن الاتصال] فى خمسة :

- ١ - الموضوع : أن يكون واضحا بالقدر الذى يفهمه الناس .
 - ٢ - الصانع : أن يكون على دراية بمهنته وجمهوره .
 - ٣ - الصورة : أن يكون خبيراً بالأشكال الفنية التى يخاطب بها الناس ، مثل الخطابة والكتابة والرواية وقول الشعر... إلخ .
 - ٤ - والآلة : وهى ما تصل به إلى الناس ، سواء كانت آلة بشرية كجهاز النطق ، أو آلة مصنوعة كالبوب أو المزمار... إلخ .
 - ٥ - والغرض : وهو الهدف من الخطاب أو الحديث أو الكتابة .
- تلك هى شذرات من تراثنا فى فن الاتصال بالناس نعد بتكرار المحاولة لاستجلاء صورتها على نحو أفضل .

(٥٢) ابن وهب، مصدر سابق، ص ٧١ .

الفصل الرابع

النظور الإسلامي للإعلام

تمهيد :

كثير من أساتذة الإعلام يرفض مصطلح « الإعلام الإسلامي » ، على اعتبار أن الإعلام هو الإعلام ... ، وقد ساعد هذا الاتجاه تلك الكتابات التي جعلت مفهوم الإعلام الإسلامي إعلاماً دينياً فضلاً عن حداثة مفهوم الإعلام الإسلامي في المكتبة العربية وضعف القاعدة المعلوماتية المرتبطة به ، والعلوم التي يصدر عنها .. بمعنى أنه لا يمكن الحديث عن الإعلام الإسلامي ، وليس لدينا تراث معرفي كاف في علم الاجتماع الإسلامي وعلم النفس الإسلامي وهي علوم أساسية تركز إليها الدراسات الإعلامية .

إضافة إلى هذا وذاك ، فنحن - في الغالب - نمارس إعلامنا بمفهومه الغربي ونُدِّرسه ونُدِّرسه بالمفهوم الغربي ، ونقيمه وفقاً لمناهج بحثية غربية^(١)

(١) عواطف عبدالرحمن ، الإعلام تحديات العصر ، مجلة عالم الفكر ، مج ٢٣ ، العددان الأول والثاني ، ديسمبر ١٩٩٤ ، ص ١٤

فمن أين يتأتى لنا المفهوم الواضح للإعلام الإسلامى ..
كما يجب أن نعترف بأن الإعلام المعاصر — فى نشأته وتطوره — لم
ينشأ على أيدي مسلمين ، والناظر إلى تاريخ الصحافة العربية سيجد أنها
بدأت على أيدي غير المسلمين .

كما يمكن القول : إن صناعة وسائل الإعلام فى العالم وبخاصة الراديو
والتلفزيون نشأت وتطورت على أيدي غير المسلمين ناهيك عن سيطرة
اليهود على صناعة الإعلام فى العالم (٢) !!

أى أن الإعلام — بمفهومه المعاصر — لم يكن صناعة إسلامية فى
نشأته .. فى تطوره .. فى دراسته .. فى تدريسه .. فى مناهجه .. فى
تقويمه .. وبالتالي بات واضحاً أننا بحاجة إلى مراجعة حقيقية للنفس ..
وأصبح من الضرورى أن نسأل .

هل نحن بحاجة إلى الإعلام الإسلامى ؟
وما مدى هذه الحاجة ؟

إن الإعلام فى بلادنا مستورد ، فنا وعلما فهل شعرنا بنقص ؟ أم أن
الأمر يسير على مايرام ؟ تلك تساؤلات أجد أنها ضرورية ونحن نتعرض
لقضية الإلهام الإسلامى ... !!

(٢) فؤاد بن سيد عبدالرحمن الرفاعى ، النفوذ اليهودى فى الأجهزة الإعلامية ، القاهرة ،
مكتبة زهران ص ١١ ص ١٤

إسهامات الكتاب وأساتذة الإعلام العربي فى المنظور الإسلامى للإعلام

قبل ربع قرن ، لم يكن فى المكتبة العربية — فيما أعلم — كتاب يطرح موضوع الإعلام الإسلامى (ككل شامل) إذا استثنينا كتابات د / عبداللطيف حمزة وبعض الأساتذة . وأزعم أن الموضوع قد شغلنى منذ كنت طالبا فوليت اهتمامى شطره وكتبت فيه عام ١٩٧٨ م بحثا بعنوان (نحو إعلام إسلامى) وقدمته لأستاذ مادة مناهج البحث فى ذلك الوقت .. ، ولم أكن أملك من أدوات البحث الكثير ، ولا من صبر الباحث شيئا .. ولكنها .. كانت بداية على أى حال ، ومن خلال بحثى فى الإعلام الإسلامى وجدت اتجاهين .. أو فريقين من الكتاب والكتب ..

الفريق الأول : لم يدرس علوم الإعلام البتة وإنما هم من المشغولين بالإعلام وأهميته .. درسوا العلوم الشرعية والدينية .. فاشتغلوا بالدعوة الإسلامية دراسة ، مهنة ، فكانت مؤلفاتهم وبحوثهم أقرب إلى «الدعوة» منها إلى الإعلام .

الفريق الثانى : لم يدرس العلوم العربية والشرعية بقدر متخصص وقد درسوا الإعلام وقرأوه بأكثر من لغة (إنجليزية وفرنسية) وأنفقوا جل وقتهم فى دراسة وتدريس الإعلام بمفهومه الغربى الأجنبى ، ولكنهم رأوا أن الإعلام كظاهرة اجتماعية ، ابن بيئته ، وإعلامنا العربى كظاهرة

اجتماعية لم يعبر عن واقعنا .

غير أنه — للحق — يمكن القول : إن كلا من الفريقين قد فتح الباب على مصراعيه ، وأوجد مجالا للبحث في الإعلام الإسلامى ، وأن من مؤلفاتهم ماله حظ الريادة ، وأنها قد صنعت تراكما معرفيا في (الإعلام الإسلامى) .. فالآن تتوفر مئات الكتب في الإعلام الإسلامى بعكس ما كان قبل ربع قرن من الزمان .

لهذا كله ...

كانت حاجة المكتبة العربية إلى بحوث جديدة في الإعلام الإسلامى تتناوله باعتباره علماً جديداً لم تتوفر له بعد الأطر الفكرية الملائمة والتي قد تقودنا إلى (نظرية في الإعلام الإسلامى) ..

مفهوم الإعلام الإسلامى

يمكن القول ببساطة : أن الإعلام الإسلامى هو الإعلام العام .. الذى تمارسه كل الدنيا بأشكاله وقوالبه وفنونه ووظائفه ، ماعدا أن الإعلام الإسلامى يقدم كل هذا وفقاً لقاعدة الحلال والحرام ، ولأن الأصل فى الأشياء الإباحة كما يقول علماء أصول الفقه ، ولأن الإعلام نتاج حضارى أسهمت فيه البشرية جميعاً فنحن لانحرم منه شيئاً إلا ما خالف الآداب الإسلامية وشرعية الإسلام .

ما عدا هذا .. فإن المسلم يمارس الإعلام ويتعامل معه كأى إعلامى فى الدنيا .

فالميكروفون ، وسيلة إسلامية يحرم استعماله حين يقدم للناس حديث المجنون بما يخرج بهم عن قواعد الآداب والسلوك المحترم .

والكاميرا ، وسيلة إسلامية .. ولكن يحرم استخدامها حين تدور في غرف النوم وتقدم العرى والإباحية والأفلام المخلة بالأدب .

إن وسائل الإعلام كلها (آنية) لا تحرم لذاتها وإنما يحرم ما فيها إن كان حراما ، ومن هنا لا يختلف الإعلام الإسلامى عن أى إعلام إلا في جوانب الحرام والحلال فقط .

فالخبر .. هو الخبر ، وفنونه .. هى فنونه ولكن الخبر الحرام هو الذى يهتك الأسرار الشخصية للناس .. هذا هو المفهوم الإسلامى . واستيفاء الأخبار بأى شكل جائز ماعدا تلك الأخبار التى تحىء بالغش والتدليس والكذب والوسيلة الحرام .. لماذا ؟

لأن كل ما يؤدى إلى الحرام حرام .

فلنأخذ الإعلام بعين المسلم وأذن المسلم وفكر المسلم .. ليس الإسلام مثالية جوفاء كمثالية أفلاطون في جمهوريته ، إنما الإسلام دين واقعى يتعامل مع الناس ويعرف ضعفهم وقوتهم ، ولا يحملهم مالا طاقة لهم به فكيف تقبل على ركوب الصعب ظنا أنه الإسلام ؟ وهل نشر الإسلام في العالم إلا بساطته .. ولقد كان الرسول ﷺ قرآنا يمشى على الأرض !!..

بهذا يمكن القول إن أول تحد يواجه الإعلام الإسلامى هو الخروج من أزمة المصطلح والوقوف على مصطلح محدد كما يقول المناطقة ، مصطلح يفصل ويحسم .. مصطلح محدد لا يزيد الأمر تعقيداً ، وأعود مرة أخرى إلى القول بأن الإعلام الإسلامى هو نفسه الإعلام العام بكل أهدافه ووظائفه ما دام يلتزم قاعدة الحلال والحرام فى عمله ، فالصحفى أو المذيع لا تثريب عليه فى عمله مادام لا يرتكب محرماً للفوز بسبق صحفى أو للحصول على كسب مادى .. إلخ

الفصل الخامس

نحو نظرية إعلامية إسلامية

تمهيد :

ليس المقصود بالإعلام الإسلامى - عندى ما قد يتبادر إلى الذهن - من رفض وسائل الاعلام الحديثة من إذاعة : بشقيها المسموع والمرئى ، ولا الصحافة الحديثة المتطورة ، ولا أية وسيلة حديثة ، بل على العكس من هذا ، إن هذه الوسائل لابد من استخدامها وفهمها واستيعابها علما وممارسة^(١) . فإن الإسلام ليس عقبة أمام التعامل مع هذه الوسائل .

إن الإسلام لا يعارض التقدم العلمى قط ، بل شعاره الحق ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ فاطر / ٢٨ وفى الحديث «العلماء ورثة

الأنبياء» رواه أبو داود والترمذى ونحن حين نقول إن الإعلام الإسلامى هو الإعلام العام ، فليس معنى هذا أننا نقر الخلاعة والمجون بحال .

(١) عبدالوهاب كحيل ، الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامى ، القاهرة ، عالم الكتب ، ص ٢٤ - ٢٥ .

وإذا كان العالم الألماني (أوتوجروت) يعرف الإعلام بأنه ذلك التعبير «الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت» فإن الإعلام العام الذي نراه الآن في وسائل الإعلام في معظم الدول الإسلامية ... إدارة ... مضمونا ... وتمويلا ... ورقابة ... إلخ لا يسير وفقا للقواعد والمبادئ الإسلامية ، إنما هو ينهج النهج الغربي ...

فلسفة الإعلام في الإسلام :

إن فلسفة الاتصال تبحث في التفاعل بين أسس الإعلام كعلم وبين تطبيقاته في الواقع الاجتماعي ، وحتى نتوصل إلى مبادئ لنظرية الإعلام في الإسلام ينبغي الإشارة إلى هذه الأسس الإعلامية . وتطبيقاتها في المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام لأنها تمثل النموذج الحقيقي للمجتمع الإسلامي ... وكى نتفهم فلسفة الإعلام الإسلامي يجدر بنا أن نشير إلى الدعائم الفكرية التي أثرت المنظور الإسلامي للاتصال بين الناس ... وقد قام هذا المنظور على :

* القرآن الكريم باعتباره قاعدة التوجيه الإسلامي .

* السنة النبوية باعتبارها التطبيق العملي لهذا التوجيه .

والقرآن الكريم وسنة رسول الله ﷺ ينظمان العلاقة بين عناصر العملية الاتصالية بحيث يضعان القواعد الشرعية لخصائص القائم بالاتصال وصفاته لضمان نجاح الاتصال ، كما يقومان بتحسين

الجمهور ضد أى اتصال مفروض .. يشوش على الرسالة أو يحرف مضمونها ...

كما وضعنا القواعد للجمهور كى يعرف من خلالها الفروق بين دعوة الحق ودعاوى الباطل ، ويضرب الأمثلة للناس ليستفيدوا منها فى حياتهم العملية ، فضلا عن بيان الحلال والحرام فى كيفية الاتصال بالناس بحيث تشكل هذه القاعدة إطارا للاتصال بحمى المجتمع وبحمى الفرد .

ومن أهم القواعد التى أرساها القرآن الكريم ما يلى :-

أولاً : قاعدة المسئولية :

يحيث تمثل المسئولية روح الفلسفة الإعلامية فى الإسلام ، ولقد نص القرآن الكريم صراحة على هذه المسئولية بكل أنواعها وتبعاتها .. يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾

الصافات - ٢٤

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾

المدثر - ٣٨

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

الإسراء - ٣٤

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

الإسراء - ٣٦

﴿تَاللَّهِ لَتَسْلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ . ١

النحل - ٥٦

﴿ثُمَّ لَتَسْلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ .

التكاثر - ٨

ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (رب مبلغ أوعى من سامع).
رواه البخارى

والقرآن الكريم يحفل بالكثير من الآيات التى ترسخ المسئولية .

فالقائم بالاتصال : مسئول عن نفسه ومسئول عن جمهوره
ومسئول عن مادته التى يقدمها للناس ... ﴿وَقِفُّهُمْ أُنْتُمْ
مَسْئُولُونَ﴾

الصفات - ٢٤

والملقى : مسئول عن سمعه وبصره وهما من أدوات الاتصال
والتفاعل وبدونهما لا يمكن الإدراك بشكل جيد ، ولا يستطيع التواصل
بكفاءة مع الناس ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا﴾

الإسراء - ٣٦

إن للحرية الإعلامية في الإسلام ضوابط نراها مثبتة مثبتة في مواثيق الشرف الإعلامية في أوروبا وأمريكا وهم يظنون أنها من بنات أفكارهم ، بينما الحق أن الإسلام جاهد من أجلها قرونا طويلة .

والمستولية أكبر على القائم بالاتصال باعتباره العنصر المؤثر وعلى اعتبار أنه يمتلك الجاذبية ، ويحترف الإقناع ولهذا أحيط ما يصدر عن القائم بالاتصال في الإسلام بسياسات من الرقابة المرنة التي تحفظ للقائم بالاتصال حريته في استقاء الأنباء وحريته في الاتصال ، وفي نفس الوقت تحفظ للجماهير حقها في الذوق الرفيع والترفيه المحترم المترفع عن السفه وتعطي الجماهير حقها في أن تعرف، وحقها في بسط وجهة نظرها ...

وآيات القرآن الكريم توجه للقائم بالاتصال (فردا أو مؤسسة ... إلخ) رسائل مفادها أن الله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ... ، ﴿وَمَا يَعْرِزُبُ عَنْ رَبِّكَ

مِنْ مِّنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ

مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

يونس - ٦١ .

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَبِّهِ عِتِدٌ﴾ ق - ١٨ .

إن عملية الاتصال في الإسلام تتم تحت رقابة إلهية عادلة ولكنها صارمة ، فاللفظ موضع رقابة ، ومهما كانت درجة هذا اللفظ من القوة أو الخفوت ، فإنه لا يفلت من الرقابة حتى حالات الاتصال الذاتي وحديث النفس ... يعلمه الله - سبحانه - ومن هنا تكون الرقابة على الإعلام في الإسلام رقابة ذاتية قائمة على إيمان القائم بالاتصال وثقة المجتمع فيه ، وفي القرآن الكريم :

﴿ مَا يَكُونُ

مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُمْ رَاْعُوهُمْ وَإِلَهُهُمْ سَامِعٌ
وَلَا أَدْفَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُمْ مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا يُنْشِئُهُمْ
يَعْمَلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (سورة المجادلة)

ثانياً : قاعدة الصدق في القول :

يقول الحق - سبحانه وتعالى - :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبة)

﴿ لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ

إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ الأحزاب - ٢٤ .

في علوم الإعلام - في العالم - اليوم فنون للكذب تدرس تحت عنوان الدعاية وتحت مسميات التكتيكات الدعائية والحرب النفسية ... إلخ .

وفي الحديث الشريف من آيات المنافق «إذا حدث كذب» رواه البخارى .
وفي الحديث «ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس» رواه البخارى .
والقرآن والسنة باعتبارهما ركيزة التوجيه الإعلامى الذى تنبع منه النظرية الإعلامية فى الإسلام يحفل بالعديد من الشواهد فى الصدق يضيق المقام لو تتبعناها جميعا ...

ثالثاً : قاعدة العدالة فى القول :

الإسلام ضد الظلم والاحتكار ...، وضد سيطرة القوى على الضعيف ، والمنظور الإسلامى يرى الناس جميعا متساوين ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...﴾ الحجرات - ١٣ فلا عنصرية ولا سيادة لجنس على آخر ..
والعدالة التى ينشدها الإسلام فى الإعلام .. عدم احتكار دولة للوسائل الإعلامية ضد دول أخرى ، وعدم احتكار للمضمون والإنتاج الإعلامى لسيطرة دولة على أخرى ..
وأهم منظور إسلامى فى قاعدة العدالة هو «العدل فى القول» بحيث لا تتحول وسائل الإعلام إلى أدوات فتنة بين الدول ...
العدل فى القول بين الدول يساعد على السلام العالمى .

والعدل في القول بين الأفراد في المجتمع الواحد يهدى الأعصاب
ويمكن للسلام ولهذا أمر القرآن الكريم بالعدل في القول :
يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا﴾ الأنعام - ١٥٢ ،
بل جعله أمراً مباشراً ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ النحل - ٩٠ ، وكما
أمرنا بالعدل نهى عن الفحشاء والمنكر . وأتاح حرية الاختيار .
ويشجع الإسلام القائمين بالاتصال في إعلامه على التزام الصدق
والعدل في القول ، ويجعل الكلام العادل الصادق كشجرة طيبة أصلها
ثابت وفرعها في السماء ..

قال الله تعالى : ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ الإسراء - ٥٣ وقال أيضاً :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ الأحزاب

رابعاً: عدم الإغراق في اللهو :

قلنا : ليس الإسلام جهماً ، والانسـان بطبعه يحتاج إلى الترويح
والتسلية «روحوا القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان» وفي الحديث (ساعة
وساعة ..)

أما اللهو المحرم ، فإنه الذى ينشر الفحش والبذاءة .

وفي القرآن الكريم :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُعْتَرِعِلِرْ ..﴾ لقمان - ٦ .

خامساً : أدب الحوار والجدال :

والمضمون الإعلامى فى الإسلام لا يقف عند الإرشاد والتوجيه ، إنما يشيع جوا من حرية القول ، والجدل والمناقشات لفائدة الجميع . إن الغوص فى المجهول أو البحث عن خفايا الأشياء من طبيعة البشر ، ولكن ثمة حدود وحرمانات محفوظة .

ولقد جعل القرآن الكريم الحوار وفقا لأصول منها :

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَالَتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ آخر النحل .

لقد نهانا الإسلام عن الجدال العقيم الذى لا يؤدى إلى فائدة الناس ، كما نهى عن هتك أستارهم ..

إن للإنسان فى الإسلام كرامته وخصوصياته التى لا ينبغي أن يتسرب إليها ميكروفون ، ولا كاميرا ، ولا قلم كاتب .

دعائم نظرية الإعلام الإسلامى

(١) العقيدة :

يرى د. محمد سيد محمد أن الإعلام الإسلامى إعلام عقائدى باعتبار أن «نظرية الإعلام الإسلامى لابد وأن تعكس العقيدة الإسلامية» ، وبالتالي ينطلق الإعلامى المسلم فى عمله الإعلامى على هدى من عقيدته .

(٢) أن الإعلام حق لكل مسلم ومسلمة :

يرى الإسلام أن الحرية هى الأصل وأنه لا تحريم إلا بنص ، حرية القول مكفولة للناس جميعا وفى الحديث النبوى (الساکت عن الحق شيطان أخرس) وفى القرآن : ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ المدثر - ٢ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ العاشية - ٢١ ، وفيه : ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَئِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ...﴾ المائدة - ٦٧ .

(٣) الجمع بين الملكية العامة والخاصة :

تعانى البشرية من احتكار اليهود على ٧٥٪ تقريباً من الإعلام العالمى ... وفى ظل سيطرة الأموال على الإعلام تغيب الحقيقة ويضيع الحق ، وتهار المثل .
أما الإسلام فإنه بطبعه لا يرفض الملكية الفردية ولكنه فى نفس الوقت يحرم الاحتكار مهما كان .

ويجعل الإسلام سيطرة الحاكم ضرورية حين ينحرف ميزان وسائل الإعلام إلى ما يضر بالناس .

(٤) القانون : المرجعية الأولى في التشريع هي القرآن والسنة ثم يليهما الإجماع فالقياس والقواعد الكلية المعروفة في الفقه .

إن الإسلام يرفض الانفلات في نظرية الحرية تحت مسمى الحرية ، ويرفض الاحتكار تحت مسمى الحرية .

إن الإعلام في المنظور الإسلامي رسالة ومسئولية واجبة لبيان الحق للناس ودحض الباطل .

الإعلام في الإسلام رسالة لا تجارة وأداة بناء لا أداة هدم وتعريض .

الإعلام في الإسلام ضرورة للتواصل والتعارف لخير البشرية .

الإعلام في النظريات الوضعية أداة لإثارة النزعات القبلية والطائفي

والعرقية واللغوية وهو في حالة حرب دائم . لكن الإعلام في الإسلام

رسول سلام وأداة تفاهم .

أولاً : مشكلات نحول دون ممارسة الإعلام كمهنة

المشكلة الأولى : ضعف الكوادر العاملة فى الإعلام الإسلامى

فى بعض بلاد العالم الإسلامى :

الصحفى - المذيع - المخرج - مقدم البرامج ... كاتب سيناريو
(مصور ... إلخ) .

هذا الفريق المتكامل الذى ينتج لنا مضموننا إعلاميا إسلاميا لم تتوفر له بعد الثقافة الإسلامية بشكل معقول فمثلا كلية الإعلام فى مصر لا تدرس للطالب شيئا من العلوم الإسلامية .

إن إعداد كوادر إعلامية تعرف كيف تتعامل مع وسائل الإعلام الحديثة فرض عين وضرورة عصر ... وهى البداية الحقيقية لقيام إعلام إسلامى .

المشكلة الثانية : ضعف أجهزة إعداد القائمين بالاتصال :

معظم المعاهد الإعلامية فى العالم الإسلامى تدرس لطلابها مناهج نظرية تزيد عن ٧٥٪ من إجمالى الساعات الدراسية ولا يطبق الطالب ما

درسه علميا سوى في حدود ٢٥٪ من إجمالي الساعات ، بل إن كثيرا من خريجي أقسام الإعلام - مثلا - في بعض الجامعات لم ير شكل الاستوديو ، ولا دخل قناة ولا محطة إذاعية ، وبعضهم لم ير جريدة تطبع في حياته ... إذا استثنينا من ذلك كلية الإعلام التي تمتلك مطبعة واستديو .

المشكلة الثالثة : تبعية الإعلام في بعض الدول الإسلامية :

وأعجب شيء في هذه القضية أن أخبار بعض الدول الإسلامية تمر عبر وكالات الأنباء الأجنبية في لندن أو باريس أو واشنطن أما وكالاتها الأنباثية فهي ضعيفة المستوى ضحلة المضمون ...، واهنة الإمكانيات . وأكثر من ٨٥٪ من الأنباء يتدفق من الغرب إلى الشرق ، وأن ثمة احتكارا للأنباء من وكالات أنباء يسيطر عليها اليهود في العالم . مما دعا عقلاء العالم الثالث إلى المطالبة بنظام إعلامي عالمي جديد فيه نوع من التوازن بين الشرق والغرب ، وقضية التبعية الإعلامية واحتكار الغرب للإعلام .. أجهزة ومضمونا ، وكوادر ، من القضايا المؤرقة للزعامات الوطنية في العالم كله .

إن فرنسا تجاهد ضد الغزوات الثقافية الأمريكية ، وألمانيا وروسيا وغيرهم، وذلك بالجودة في المضمون وتطوير الأجهزة والمعدات وإدخال الحواسب الآلية في تكنولوجيا الاتصال والبت الفضائي .. فأين نحن من كل هذا ؟!

المشكلة الرابعة : نقص التمويل وضعف الإدارة :

تشكو وسائل الإعلام في العالم الثالث من نقص في التمويل يحول دون تطوير الإمكانيات الفنية واستقدام التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة الاتصال .

كما أن كثيرا من الدول الإسلامية تعاني من ضعف سيطرتها على سماء بلادها ، وعدم قدرتها على مواجهة البث الأجنبي الذي يتعارض مع القيم والثقافة والموروثات الحضارية لشعوبها .

إن النوايا الطيبة لا تصنع وحدها إعلاما إسلاميا قادرا على المنافسة وإن الاكتفاء بالدعاء على الأعداء دون الأخذ بالأسباب يعتبر قعودا وظلما من الإنسان لنفسه .

